

कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धान्त

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस लि०,

बम्बई ४.

सूची

१. कार्ल मार्क्स	३
२. कार्ल मार्क्सकी समाधि पर एंगेल्सका भाषण	१६
३. कार्ल मार्क्स और उनकी देन	१८
४. मार्क्सवादके तत्व और उसके उद्गम	२७
५. मार्क्सवाद और संशोधनवाद	६३
६. मार्क्सवादका ऐतिहासिक भविष्य	७३
७. लेनिन और मार्क्सवाद	७७

मुद्रक : श्री राधे माहन मेहरा, साधना प्रेस, चगिया मनोराम, कानपुर (यू० पी०)

प्रकाशक : जयन्त भट्ट, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस लि.,

खेतवाडी मेन रोड, बम्बई ४

चलता रहा। उसने एकके बाद दूसरे सेन्सरको बेकार साबित कर दिया, यहाँ तक कि उसपर दोहरे सेन्सर लगाये गये। एक बार सेन्सर किये जानेके बाद बड़ा सेन्सर (रेगोरिंग्स प्रासीडेंट) उसे फिर देखता-भालता था। लेकिन यह भी कारगर न हुआ। १८४३ के आरम्भमें सरकारने कहा कि इस अखबारको काबूमें रखना असम्भव है, इसलिये उसने और जगादा तूल-तबील किये बिना उसे बन्द कर दिया।

इसी बीच मार्क्सने फॉन वेस्टफालेनको बहनपे शादी कर ली थी। वेस्टफालेन आगे चलकर जर्मन सरकारका प्रतिक्रियावादो मंत्री बना। मार्क्स पेरिस आये और वहाँ पर ए. ह्यूगें साथ जर्मन फ्रान्सीसी महाग्रन्थ (दोईशे फ्रान्सोसिगे यार व्यून्नेर) प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपनी समाजवादी कृतियोंका श्रीगणेश किया। सबसे पहले उन्होंने “हीगेलके न्यायदर्शनका समालोचना” (क्रिटिक देर हेगेशेन रेख्टस फिलोसोफी) शुरू की। इसके बाद एंगेल्सके साथ “पवित्र परिवार” और “ब्रूनो बायर और उनके सहयोगियोंका विरोध” नामकी रचनाओंमें उस समयके आदर्शवादी जर्मन दर्शनके नवीनतम रूपोंकी व्यंग्यात्मक समालोचना की।

अर्थशास्त्र और महान् फ्रान्सीसी राज्य-क्रान्तिके इतिहासके अध्ययनके साथ-साथ मार्क्स प्रुशियन सरकारपर भी जव-तव बार करते रहते। प्रुशियन सरकारने, १८४५ में, गोजोंके मंत्रिमंडल द्वारा उन्हें फ्रान्ससे निकलवाकर बदला चुकाया। कहा जाता है कि अलेग्जेंडर फॉन हम्बोल्टने विचवानोका काम किया था। मार्क्सने ब्रुसेल्समें डेटा डाला और वहाँ १८४७ में फ्रेंचमें, “दर्शन शास्त्रको निर्धनता” (मिजेर द'ला फिलोसोफी) प्रकाशित की। यह पुस्तक प्रधाकी रचना “निर्धनताका दर्शन” (फिलासोफी द'ला मिजेर) की आलोचना है। १८४८ में “अनियंत्रित व्यापारको विवेचना” (दिकूर पूर ल'लोत्र एक्सचेंज) प्रकाशित की। इसी समय, अक्सरसे लाभ उठाकर, उन्होंने ब्रुसेल्समें जर्मन मजदूरका एक संघ भी बना डाला और इस तरह प्रत्यक्ष आन्दोलन आरम्भ कर दिया। यह काम और भी महत्वका हो गया जब वह और उनके राजनीतिक साथी १८४७ में गुप्त “कम्युनिस्ट लोग” में आ गये। यह लोग कुछ साल पहलेसे चल रहो थे लेकिन अब उसका

मजदूरों के हथियारबन्द जत्थे बनाये जा रहे थे। उद्देश्य यह था कि ये जर्मनी में जाकर वहाँ क्रान्ति करेंगे और प्रजातन्त्र स्थापित करेंगे। एक ओर जर्मनी को अपनी क्रान्ति स्वयं ही करनी थी; दूसरी ओर अस्थायी सरकार के लामतौन पहले से ही जर्मन सरकार को हर क्रान्तिकारी जत्थे का भेद बता देते थे। यही बात पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन में भी हुई थी।

मार्च को क्रान्तिके बाद मार्क्स को लोन चले गये और वहाँ उन्होंने “नोथ राइनिशे त्साइड्ड” की नींव डाली। यह पत्र १ जून १८४८ से १६ मई १८४९ तक चलता रहा। यह एक ऐसा पत्र था जो उस समय के जनवादी आन्दोलन में सर्वहारा दृष्टिकोण को सामने रखता था। जून १८४९ के पैरिस-विद्रोह का उसने खुला समर्थन किया जिससे पत्र के प्रायः सभी साक्षीदार उससे अलग हो गये। “क्रायत्साइड्ड” नामक पत्र ने मार्क्स के इस पत्र पर “हिमालय जैसा भृष्टता” का दोष लगाया और कहा कि वह सम्राट और सम्राट के प्रतिनिधि (राइस वेजर) से लेकर पुलिस के सिपाही तक सभी पवित्र वस्तुओं की गद्गल लेता है और वह भी ऐसे नगर में जहाँ ८,००० जर्मन सिपाही मौजूद हैं। किन्तु उसका विरोध व्यर्थ हो रहा। उदारमतवाले जर्मन “देशभक्त” अचानक प्रतिक्रियावादी बन गये थे, पर उनका यह सारा जोश-खरोश और गुस्सा भी व्यर्थ था। १८४८ की शरद में एक लम्बे अरसे के लिये यह पत्र फौजी कानून से बन्द कर दिया गया। परन्तु यह भी व्यर्थ रहा। फ्रैंकफोर्ट के न्यायमंत्री कालोन के पब्लिक प्रोसीक्यूटर (सरकारी वकाल) के आगे हर लेख को गालियाँ देते कि पत्र पर कानूनी कार्रवाही की जाय। फौजी रक्तकों को आँखों के सामने पत्र सम्पादित और मुद्रित होता रहा। सरकार और पूँजीपतियों पर उसके आक्षेपों की तीव्रता के साथ उसका नाम भी होता गया। नवम्बर १८४८ में जब जर्मन शासन-तन्त्र में बलपूर्वक परिवर्तन किया गया, तो “नोथ राइनिशे त्साइड्ड” हर अंक के मुखपृष्ठ पर जनता से अपील करता कि टैक्स मत दो और हिंसा का सुलाबला हिंसा से करो। १८४९ के वसन्त में इस, और एक दूसरे, लेख के कारण जूरी के मामले उस पर मुकदमा चला, लेकिन वह दोनों बार छोड़ दिया गया। अन्त में १८४९ में जब ड्रेस्डन और राइन प्रान्तों में मई-विद्रोह

पहली विस्तृत व्याख्या यहाँ मिलती है। इटलीके युद्धके समय मार्क्सने लन्दनमें प्रकाशित जर्मन अखबार “दास फॉल्क” (जनता) में बोनापार्टिज्म और उस समयका जर्मन-नीति, दोनोंको ही तीव्र आलोचना की। बोनापार्टिज्म वाले उस समय उदार मतका स्वांग रच रहे थे और पीड़ित जातियोंके उद्धारकका बाना धारण किये थे। और उस समयको जर्मन-नीति तटस्थताके बहाने दूसरे ही दौंव-घातमें थी। इस सम्बन्धमें कार्ल फोग्टका तीव्र आलोचना करना भी आवश्यक था, क्योंकि वह राजकुमार नेपोलियन (प्ले-प्लो) का आज्ञासे और लुई नेपोलियनमें धन पाकर जर्मनीकी तटस्थता ही नहीं, उसकी महानुभूतिके लिये भी आन्दोलन कर रहा था। फोग्टने एकदम भड़े और जान-बूझकर रचे हुए भुठे आक्षेपोंमें उत्तर दिया; तब मार्क्सने “हर फोग्ट” (लन्दन १८६०) के रूपमें उनका प्रत्युत्तर दिया। इस पुस्तकमें उन्होंने फोग्ट और साम्राज्यवादी गुटके दूसरे नफ़ली जनवादी लोगोंका बलिया उधेड़ कर रख दी। स्वयं फोग्टको बाह्य और आन्तरिक साध्यके आधारपर दिसम्बरके नाम्राज्यसे घूम लेनेके अपराधपर दंड मिला। दस साल बाद पक्का सबूत भी मिल गया। १८७० में तुइलेरीमें बोनापार्टके दलालोंका एक सूची मिली, जिसे सितम्बरकी सरकारने प्रकाशित कराया। उसमें “फ” अक्षरके नीचे लिखा था—“फोग्ट—अगस्त १८५६ में उसे ४०,००० फ्रैंक दिये गये।”

अन्तमें १८६७ में हाम्बुर्गमें, मार्क्सको मुख्य कृति “पूँजी” खंड १, प्रकाशित हुई (दाम कापीटाल, क्रिटिक देर पोलीटीशेन ईकोनोमी, एस्टेर वारट)। इसमें उनकी आर्थिक समाजवादी कल्पनाओंके आधारकी व्याख्या है और वर्तमान समाजकी आलोचनाको खास-खास बातें हैं। इसमें उन्होंने पूँजीवादी उत्पादन और उसके फलाफलका आलोचना की है। इस युगप्रवर्तक पुस्तकका दूसरा संस्करण १८७२ में प्रकाशित हुआ। इस समय वह उसके दूसरे भागके विस्तारमें लगे हुए हैं।

इसी बीच योरपके विभिन्न देशोंमें मजदूर-आन्दोलन इतना जोर पकड़ चुका था कि मार्क्स अपनी पुरानी अकांक्षाको चरितार्थ कर सकते थे। उनकी इच्छा थी कि एक ऐसी मजदूर-समाजी नींव डाली जाय जिसमें

[illegible][illegible]

लेनेसे इनकार किया। इन्होंने लोगोंसे इण्टरनेशनल अवांछित और ज्ञान-ग्रन्थ आगन्तुकोंका केन्द्र बना था। यह देखते हुए कि व्यापक प्रतिक्रियाके सामने आये दिनकी मॉर्गाको पूरा करना असम्भव है, और बिना ऐसा चलिदान किये, जिससे मजदूर आन्दोलन की कमर ही टूट जाय, उसकी कार्यकुशलता और तत्परताको बनाये रखना असम्भव है, इण्टरनेशनल कुछ समयके लिये रणभूमिमें हट गया और जनरल काउन्सिलका मुख्य स्थान अमरीका बना दिया गया। उस समय और उसके बाद भी इस निर्णय पर काफी टीका-टिप्पणी हुई है, लेकिन निर्णयके परिणामोंने उसका औचित्य भली भाँति प्रकट कर दिया है। एक ओर इसका फल यह हुआ कि इण्टरनेशनलके नामपर जगह-जगह शासन-उत्ता पर अधिकार करनेके बेकार प्रयत्न बन्द हो गये। दूसरी ओर विभिन्न देशोंका संश्लिष्ट मजदूर पार्टियोंका निकट सम्पर्क बना रहा, जिससे नावित हो गया कि इण्टरनेशनलने सभी देशोंके मजदूरोंके हितों की समानता, और उनके दृढ़ मंगठनका जो भावना जगायी थी, वह एक अन्तर्राष्ट्रीय संघके नियमित बन्धनके बिना भी—जो उस समय सचमुच बन्धन बन गया था—व्यक्त हो सक्तों था।

आगिरको हेग कांग्रेसके बाद मार्क्सको फिर अपना सैद्धान्तिक कार्य करनेके लिये नमय और शान्ति मिली। आशा है कि वह शांति ही “पूजी” का दूसरा भाग भी प्रेसके लिये तैयार कर लेगे।

विज्ञानके इतिहासमें मार्क्सने जिन महत्वपूर्ण बातोंका पता लगाकर अपना नाम अमर किया है, उमेंमें हम यहाँ दाँका ही उल्लेख कर सकते हैं।

पहला तो वह क्रान्ति है, जो संसारके इतिहासको देखने-परखनेके दृष्टिकोणमें उन्होंने की है। इतिहासको देखने-परखनेका जो दृष्टिकोण पहले था, यह इस धारणापर निर्भर था कि नयी तरहके ऐतिहासिक परिवर्तनका मूल कारण मनुष्योंके परिवर्तनशील विचारोंमें हो मिलेगा, और सभी तरहके ऐतिहासिक परिवर्तनोंमें सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन ही हैं तथा सम्पूर्ण इतिहासमें उन्हींकी प्रधानता है। लेकिन लोगोंने यह प्रश्न न किया था कि मनुष्योंके दिमागमें ये विचार आते कहाँसे हैं और राजनीतिक परिवर्तनोंकी प्रेरक शक्तियाँ कौनसी हैं। केवल नये फ्रान्सीसी और कुछ-कुछ

आजकलके चिट्ठी-पत्रोंके साधन, जहाज, रेल, बिजलीकी टेलीग्राफी जारी किये गये। इस प्रकार पूँजीवादी वर्ग क्रमशः समाजको सम्पत्ति और शक्तिको अपने हाथोंमें केन्द्रित करने लगा। लेकिन काफी असें तक राजनीतिक शक्तिमें वह वञ्चित रहा। यह शक्ति सरदारों और उनके सहारे टिकी हुई शाहंशाहीके हाथमें थी। लेकिन एक मंजिल ऐसी आयी—फ्रान्समें वहाँ की महान् राज्यक्रान्तिके बाद—जब उसने राजनीतिक शक्तिको भी हथिया लिया, और तबसे वह सर्वहारा वर्ग और साधारण किसानोंका शासकवर्ग बन गया।

इस दृष्टिकोणसे, समाजकी विशेष आर्थिक स्थितिका सम्यक् ज्ञान होनेमें, इतिहासकी सभी बातोंकी बड़ी सरलतासे व्याख्या की जा सकती है। यह नहीं है कि हमारे पेशेवर इतिहासकारोंमें इस ज्ञानका अभी सर्वथा अभाव है। इसी प्रकार हर ऐतिहासिक युगकी धारणाओं और उसके विचारोंकी व्याख्या, बड़ी सरलतासे, उम्र युगकी आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्धोंके आधारपर, की जा सकती है। इन सम्बन्धोंकी रूपरेखा भी आर्थिक परिस्थितियों द्वारा ही निश्चित होती है। इतिहासको पहली बार अपना वास्तविक आधार मिला। यह आधार एक बहुत ही स्पष्ट सत्य था, जिनकी ओर लोगोंका ध्यान न गया था। यानी यह कि मनुष्यको सबसे पहले खाना, पीना, कपड़ा पहनना और घरमें रहना होता है; इसलिये उसे काम भी करना होता है। इसके बाद ही प्रशानतके लिये मनुष्य एक दूसरेसे झगड़ सकते हैं, और राजनीति, धर्म, दर्शन आदिको अपना समय दे सकते हैं। आखिर-कार इस स्पष्ट सत्यको अपना ऐतिहासिक अधिकार प्राप्त हुआ।

समाजवादी दृष्टिकोणके लिये इतिहासको यह नयी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे पता लगा कि पहलेके संपूर्ण इतिहासकी गति वर्ग-विरोध और वर्ग-संघर्षोंके बीचमें रही है; शासक और शासित, शोषक और शोषितका अस्तित्व बराबर रहा है; मनुष्य-जातिके अधिकांश भागके पल्ले मसबूत-मजूरी ज़्यादा पड़ी है, भोग-विलास कम। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिये कि मनुष्य-जातिके विकासकी सभी पिछली मंजिलोंमें उत्पादनका विकास इतना कम हुआ था कि ऐतिहासिक विकास इस द्वंद्वको ही लेकर चल सकता था।

यह सिद्धान्त बना लिया कि सभी सम्पत्ति और “मूल्य” का मूल स्रोत श्रम ही है, तो यह प्रश्न भी अनिवार्य रूपसे सामने आया कि “इस सिद्धान्तसे हम इस तथ्यका मेल कैसे करें कि मजदूर अपने श्रमसे जिस मूल्यका निर्माण करना है, वह सब उसे नहीं मिलता, वरन् उसका एक अंग उसे पूँजीपतियों दे देना पड़ता है ?” पूँजीवादी और समाजवादी—दोनों ही तरहके—अर्थशास्त्रियों ने इन प्रश्नका ऐसा उत्तर देनेका प्रयत्न किया, जो वैज्ञानिक दृष्टिसे गंमत हो परन्तु वे विफल हुए। अन्तमें मार्क्सने उसका सही उत्तर दिया। वह उत्तर इस प्रकार है : उत्पादनका वर्तमान पूँजीवादी पद्धति पहलेसे ही समाजके दो वर्गोंका अस्तित्व मान लेता है; एक और पूँजीपतियोंका वर्ग है, जिनके हाथमें उत्पादन और जीविकाके साधन हैं दूसरा और सर्वद्वारा वर्ग है जो इस प्राप्तिमें वञ्चित रहनेके कारण अपना श्रम-शक्तिको ही बेच सकता है। जीवन-यापनके साधन प्राप्त करनेके लिये उसे अपना श्रमशक्ति बेचना पड़ती है। किन्ती भी वस्तुका मूल्य उनके उत्पादनमें और पुनरुत्पादनमें भी, सामाजिक दृष्टिसे आवश्यक श्रमका मात्रासे निश्चित होता है। इसलिये श्रमन आदमाकी एक दिन, महाने या सालका श्रम-शक्तिका मूल्य श्रमका उस मात्रासे निश्चित होता है जो एक दिन महाने या सालके लिये उनकी श्रम-शक्तिको बनाये रखनेके लिये जीविकाके आवश्यक साधनको मात्रामें निहित होती है। मान लें कि किसी मजदूरका एक दिनका जीविकाके साधनके उत्पादनके लिये छः घंटोंका श्रम आवश्यक है। दूसरे शब्दोंमें, उन साधनोंमें जो श्रम निहित है, वह छः घंटोंका मजदूरीके बराबर है। एक दिनके श्रमका मूल्य जब पैसोंमें आँका जायगा, तो उन धनमें भी मजदूरीके छः घंटे निहित होंगे। हम यह भी मान लें, मजदूरसे काम लेनेवाला पूँजीपति यह धन उसे बदलेमें देता है और इसलिये उसकी श्रम-शक्तिका पूरी कीमत अदा कर देता है। अब अगर मजदूर दिनमें छः घंटे पूँजीपतिके लिये काम करता है, तब वह उसकी दी हुई मजदूरीको अपने कामसे चुकता कर देता है—छः घंटोंके श्रमके लिये वह छः घंटोंका श्रम कर देता है। यह सही है कि इसमें पूँजीपतिके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, इसलिये वह इस चीजको दूसरा तरहसे देखता है। वह कहता है कि, “मैंने इस मजदूरको श्रम-शक्तिको छः

जायेंगे। मार्क्स उसे शीघ्र प्रेसके लिये तैयार कर सकें, यही हमारी कामना है।

कार्ल मार्क्सकी समाधिपर एंगेल्स का भाषण

(हाईगेट सिमिट्री, लन्दन, १७ मार्च, १८८३)

१४ मार्चको दोपहरके पाँचे तीन बजे संसारके सबसे बड़े विचारककी चिन्तन-क्रिया बन्द हो गयी। उन्हें मुश्किलसे दो मिनटके लिये थकले छोड़ा गया होगा, लेकिन जब हमलोग लौट कर आये तो देखा कि वह आरामकुर्मी पर शान्तिसे मो गये हैं—परन्तु सदाके लिये। इस मनुष्यको मृत्युसे थोरप और अमरीकाके लड़ाकू सर्वहारा वर्ग और ऐतिहासिक विज्ञानको अपार क्षति हुई है। इस आंजस्वी आत्माके विद्योहसे जो अभाव पैदा हो गया है, लोग शीघ्र ही उसका अनुभव करेंगे।

जैसे कि सजीव-प्रकृतिमें डार्विनने विकासके नियमका पता लगाया था, वैसे ही मानव-इतिहासमें मार्क्सने विकासके नियमका पता लगाया था। उन्होंने इस साधारण सी बातका पता लगाया—जो अब तक सिद्धांतोंके जालमें ढँका हुआ था—कि राजनीति, विज्ञान, धर्म, कला आदि-आदिको अपना समय देनेके पूर्व मनुष्य-जातिके लिये पहले खाना-पीना, कपड़े पहनना और घरमें रहना आवश्यक हैं। इसलिये जीविकाके तात्कालिक भौतिक साधनोंका उत्पादन और फलतः किसी भी युगमें समाजके आर्थिक विकासकी संज्ञित हो, वह नांव है जिसपर राजकाय संस्थाएँ, न्याय-सम्बन्धी कल्पनाएँ, कला और यहाँ तक कि लोगोंके धार्मिक विचार भी फलते-फूलते हैं। उन्हींके प्रकाशमें इन सबकी व्याख्या की जा सकती है, न कि इससे उल्टा, जैसा कि अब तक होता रहा है।

परन्तु इतना ही नहीं, मार्क्सने गतिके उस विशेष नियमका पता लगाया जिससे उत्पादनकी पूँजीवादी पद्धति और इस पद्धतिसे उत्पन्न पूँजीवादी

उनका काम, इनके सिवा सैकड़ जोरदार पुस्तिकाएँ; पेरिस, ब्रुसेल्स और लन्दनके क्रान्तिकारी क्लबोंमें कार्य, और इन नयके सिर पर “अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ” की स्थापना, ऐसा कार्य है जिसके ऊपर उनके जन्मदाताको यथेष्ट गर्व हो सकता था, चाहे उसने और कुछ भी न किया होता।

इस सबके फलस्वरूप मार्क्स अपने युगके सबसे लाञ्छित और प्रताड़ित व्यक्ति थे। एकसत्तावादी और जनतंत्रवादी—दोनों ही तरहकी सरकारोंने उन्हें अपने राज्योंसे निकाल दिया। पूँजीपति, चाहें वे पुरानपंथी हों चाहे परले सिरके जनवादों हों, मार्क्सको बदनाम करनेमें एक दूसरेसे बाज़ा मारते थे। मार्क्स इम सब विरोध और दमनको मकड़ोंके जालेकी तरह एक तरफ हटा देते थे, उसकी ओर ध्यान न देते थे—आवश्यकतासे बाध्य होकर ही उत्तर देते थे। और अब वह इम मंसार में नहीं हैं। साइबेरिया की खानोंसे लेकर कैलिफोर्निया तक, योरप और अमरीकाके सभी भागोंमें उनके लाखों क्रान्तिकारी माथों, जो उन्हें प्यार करते थे, उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, आज उनके निधनपर आँसू बहा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि उनके विरोधी बहुतसे थे, परन्तु उनका व्यक्तिगत शत्रु एक भी नहीं था।

उनका नाम युगों-युगों तक अमर रहेगा; वैसे ही उनका काम भी अमर रहेगा।

कार्ल मार्क्स और उनकी देन

(यह लेख लेनिनने १९१४ के जुलाई और नवम्बर महीनेमें लिखा था और आनात शब्दकोशके सातवें संस्करणमें पहली बार छपा था—सं.)

कार्ल मार्क्सका जन्म ५ मई, १८१८ को त्रेव नगर (प्रुशियाके राइन प्रान्तमें) हुआ था। उनके पिता एक यहूदी वकील थे जिन्होंने १८२४ में प्रोटेस्टेंट मत स्वीकार किया था। यह परिवार सन्तुष्ट और सुसंस्कृत था, परन्तु क्रान्तिकारी नहीं था। त्रियेरको पाठशाला (जिम्नेशियम) में शिक्षा पानेके बाद, वह पहले बोन, फिर बर्लिन विश्वविद्यालयमें भर्ता हुए। वहाँ वह कानून पढ़ते थे, लेकिन अधिकांश समय इतिहास और दर्शनको देते थे।

छोड़ना पड़ा। परन्तु उनके अलग होनेसे पत्र बच नहीं सका। मार्च १८४३ में उसे बन्द होना पड़ा। “राडनिशे त्माइटुङ्” में मार्क्स के जो लेख प्रकाशित हुए, उनमें नीचे जिन लेखोंको चर्चा हुई है, उनके अलावा एंगेल्स ने मोजेलकी घाटीके शराब पैदा करनेवाले किसानों पर एक लेखका नाम लिया है। मार्क्स ने अपने पत्रकार-अनुभवसे जान लिया कि अभी वह अर्थशास्त्रसे भली भाँति परिचित नहीं है, इसलिये वे उसका अध्ययन करनेमें जुट गये।

१८४३ में मार्क्स ने कायत्नाख में जेनी फॉन वेस्टफालेनसे विवाह किया। जेनी उनकी बचपनकी मित्र थी, और मार्क्स जब विद्यार्थी थे, तभी उनसे बातचीत पड़ी हो गयी थी। जेनी प्रुशियन सरदारोंके एक प्रतिक्रियावादी परिवारमें उत्पन्न हुई थीं। १८५०-५८ के अत्यन्त प्रतिक्रियावादी युगमें उनका बड़ा भाई प्रुशियाका गृह-मन्त्रि रहा था। १८४३ की शरद में मार्क्स, एक उग्र विचारोंकी पत्रिका निकालनेके उद्देश्यसे पेरिस आये। उनका साथ देनेवाले आर्नोल्ड रगे थे (१८०२-८०; गरम दलके हेगेलपंथी; १८२५-१८३०—जेलमें, १८४८ के बाद राजनीतिक कालापानी; १८६६-७० के बाद विस्मार्कके अनुयायी)। इस पत्रिकाका नाम था “दोइत्ये फ्रात्सोसिशे आरब्यूखेर”; उसका एक ही अंक प्रकाशित हुआ। जर्मनीमें गुप्त वितरण और रगेसे मतभेद होनेके कारण भी उसे बन्द कर देना पड़ा। इस पत्रिकामें प्रकाशित अपने लेखोंमें मार्क्स क्रान्तिकारी दिखायी देते हैं। वह “ममी बातोंकी निर्मम आलोचना” विशेष कर “सशस्त्र आलोचना”, का समर्थन करते हैं और जनता और सर्वहारा वर्गसे अपील करते हैं।

सितम्बर १८४४ में एंगेल्स कुछ दिनोंके लिये पेरिस आये और तबसे मार्क्सके घनिष्ठ मित्र हो गये। पेरिसके क्रान्तिकारी गुटोंके सक्रिय जीवनमें दोनोंने प्रत्यक्ष रूपसे भाग लिया (यहाँ पर पूर्वके सिद्धान्तोंका बोलबाला था; आगे चलकर १८४७ में मार्क्सने “दर्शनशास्त्रकी निर्धनता” नामकी अपनी पुस्तकमें उन सिद्धान्तोंकी बखिया उबेड़ दी)। निम्न पूँजीवादी समाजवादके विभिन्न सिद्धान्तोंसे डटकर लड़नेके साथ-साथ उन्होंने क्रान्तिकारी सर्वहारा-समाजवाद या कम्युनिज़्म (मार्क्सिज़्म) के सिद्धान्तों और कार्य-नीतिकी रूपरेखा निश्चित की। १८४५ में प्रुशियाके सरकारके इशारेपर

वरन् अभावग्रस्त होकर वह निश्चय हां मर मिटते। इसके बिना निम्न-पूँजीवादी और साधारणतः सर्वहारायें इतर, समाजवादके प्रचलित सिद्धान्तों और वृत्तियोंने मार्क्सको निरन्तर ही निर्ममतासे लड़ते रहने पर बाध्य किया। कर्मा-कर्मी उन्हें भयानक और एकदम भड़े व्यक्तिगत आक्षेपोंका उत्तर (हर फ्रांस्ट) देना पड़ता था। प्रवासी गुटोंसे दूर रहते हुए, मार्क्सने, अर्थशास्त्रके अध्ययनको अपना अधिकांश समय देते हुए, कई ऐतिहासिक कृतियोंमें भौतिकवादी सिद्धान्तोंको विकसित किया। “अर्थशास्त्रकी समालोचना” (१८५६) और “पूँजी” (खंड १, १८६७) में मार्क्सने इस विज्ञानमें क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया। (आगे देखिये—“मार्क्सवाद”)

१८५०-६० के लगभग जनवादी आन्दोलनोंमें जीवनकी नया लहर दौड़ गयी, इससे मार्क्स फिर राजनीतिक कार्यक्षेत्रमें उतर पड़े। २८ नितम्बर १८६४ को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर नभा—वही प्रसिद्ध पहली इंग्लैंडनेशनल—का लंदनमें नाव उाली गयी। मार्क्स इस मंगठनके प्राण थे। उनके पहले सम्भाषणके लेखक वहां थे और पचासों प्रस्तावों, वक्तव्यों घोषणापत्रोंको उन्होंने ही लिखा था। मार्क्सने विभिन्न देशोंके श्रमिक-आन्दोलनोंको एक किया; सर्वहारासे इतर, मार्क्सवादसे पहलेके समाजवादके विभिन्न रूपोंका (मेजिनी, प्रूथी; बाकूनिन, इंग्लैंडमें उदारमतका ट्रेड-यूनियन आन्दोलन, जर्मनीमें लागलकी नरमदलने सहानुभूति) सयुक्त कार्यवाहीमें परिणत करनेकी चेष्टा की। मार्क्सने इन सभी मतों और धाराओंके सिद्धान्तोंसे लड़ाई की और इन प्रकार उन्हें ने विभिन्न देशोंमें मजदूरवर्गके सर्वहारा-मंथर्पको एक कार्यनाति निश्चिन की। पेरिस कम्यून (१८७१) के बाद—जिसका विश्लेषण मार्क्सने (“कांसमें गृहयुद्ध” १८७१ में) ऐमी मर्मभेदी दृष्टिसे, सुघरताने, आँखित्यसे और ऐसे प्रभावशाली ढंग और क्रान्तिकारी मनोवृत्तिने किया था—और बाकूनिनपंथिया द्वारा इंग्लैंडनेशनलके टुकड़े होनेपर, उस मंगठनके लिये योरपमें अपना हेडक्वार्टर बनाये रखना अगम्य हो गया। इंग्लैंडनेशनलकी हेग कॉंग्रेस (१८७२) के बाद मार्क्सने उसका स्थायी समितिको न्यूयार्क ले जानेके निश्चयको मान्य कराया। पहले इंग्लैंडनेशनलने अपना ऐतिहासिक कार्य पूरा किया। उसके बाद एक ऐसा युग आया जिसमें

वह एक भौतिकवादी, विशेषकर फायरबाख्खे अनुयायी रहे। आगे चलकर भी उन्होंने देखा कि फायरबाख्खे कमजोरी यही है कि उनका भौतिकवाद काफ़ी संगत और व्यापक नहीं है। मार्क्सके लिये फायरबाख्खेका “युग-प्रवर्तक” और समस्त संसारके लिये ऐतिहासिक महत्ता इस बातमें थी कि उन्होंने पूरी तरहसे हेगेलके आदर्शवादसे नाता तोड़ लिया था। उनकी महत्ता उन्नीसवीं शताब्दीके भौतिकवादको प्रेरित करनेमें थी जिसके लिये १९वीं शताब्दी (भी), विशेषकर फ्रान्स्ममें, तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं और उनके साथ-सम्बन्धों और पुराणोंमें ही नहीं... बल्कि हर प्रकारके अनिभूतवाद (मेटाफिजिक्स) (“स्वस्थ दर्शन” से भिन्न “उन्मत्त कल्पनाकी उड़ान”) से नङ्गना पड़ा था। (“लिटरेरारिशरे नाखतास” “डी हाईलिंगे फामिलीमें” (पवित्र परिवार))।

“पूँजी” के प्रथम खंडके दूसरे संस्करणकी भूमिकामें मार्क्सने लिखा था: “हेगेलके लिये मानव मस्तिष्कका जायन-क्रिया, अर्थात् चिन्तन-क्रिया जिसे वह “विचारतत्त्व” का नाम देकर एक स्वतन्त्र वस्तु मान लेते हैं, वास्तविक समारकों मूल प्रेरक शक्ति है। वास्तविक संसार “विचार-तत्त्व” का बाह्य और घटनानुगत रूप ही है। इसके विपरीत, मेरे लिये विचार-तत्त्व मानव मस्तिष्क द्वारा प्रतिबिम्बित, और चिन्तनके विभिन्न रूपोंमें परिवर्तित, बाह्य संसार छोड़कर और कुछ नहीं है।”

मार्क्सके भौतिक दर्शनके पूर्णरूपमें अनुकूल, और उनकी व्याख्या करते हुए: एंगेल्सने “ड्रिंग मन-खंडन” में (जिसकी पाण्डुलिपि मार्क्सने पढ़ी थी), लिखा था: “संसारकी एकता उसके अस्तित्वमें नहीं है। संसारकी वास्तविक एकता उसकी भौतिकता में है... जो दर्शन और प्रकृति-विज्ञानके एक सुदीर्घ और विन्मिश्रित विकासमें सिद्ध होती है। भूत (या प्रकृति) के अस्तित्वकी पृथक्ता नाम गति है। कही भा भूतका अस्तित्व गतिके बिना नहीं रहा, न हो सकता है।... गतिके बिना भूत वैसा ही अचिन्तनीय है जैसे भूतके बिना गति। परन्तु यदि.. यह प्रश्न ठोका जाय कि विचार और चेतना क्या हैं;

उनका उद्गम क्या है, तो यह प्रकट हो जाता है कि वे मानव-मस्तिष्क

उत्पन्न हैं और मनुष्य स्वयं प्रकृतिकी उपज है जिसका अपने वातावरणमें,

उसके साथ, विकास हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव

[illegible][illegible][illegible]

आत्मसाक्षात्कार और मूर्ति-पूजा और फिर मन्त्रों (मन्त्रिण मन्त्र)
 प्रयोग - एक उत्तम उपाय है । मन्त्रों से आत्मसाक्षात्कार हो (जो दिया न
 गया मन्त्रों के बिना नहीं हो सकता है) निश्चित रूप से सम्पन्न होगा ।
 यन्त्र, मन्त्र और मन्त्रों के मन्त्रों भी आत्मसाक्षात्कार में सहायक सिद्ध
 रूप से प्रयोज्य हैं । इनके साथ मन्त्रोपासना (और मन्त्रोपासना)
 पारिवर्तित और उनके विभिन्न रूपों में आत्मसाक्षात्कार होगा । उनका महत्त्व
 या कि वे दर्शन आत्मसाक्षात्कारों "अभिहितमन्त्र" इत्यादि होते हैं, इनमें

बहुत; ये “संसारके सामने भौतिकवादको अस्वीकार करते हुए भी उसे लुप्त-
 द्विपकर मान लेते हैं” । इस सम्बन्धमें एंगेल्स और मार्क्सकी उपरोक्त कृतियों
 के मित्र एंगेल्स के नाम मार्क्सका १२ दिसम्बर १८६६ का पत्र भी देखना
 चाहिये । इसमें मार्क्सने प्रसिद्ध वैज्ञानिक टी० हक्सलेकी एक उक्तिका उल्लेख
 किया है जिसमें “उनका भौतिकवाद उभर कर आया है ।” हक्सलेने लिखा
 था : “जब तक हम वास्तवमें देखने और सोचनेका काम करते हैं, तब तक
 हम संभवतः भौतिकवादसे बच नहीं सकते ।” मार्क्सने उनपर दोष लगाया
 है कि उन्होंने अज्ञेयवाद और ह्यूमपंथके लिये एक बार फिर नयी “राह”
 ढोड़ दी थी । स्वतंत्रता और आवश्यकताके सम्बन्धमें मार्क्सका मत जानना
 हमारे लिये विशेष महत्वपूर्ण है । वह कहते हैं—“आवश्यकताका ज्ञान ही
 स्वतंत्रता है । ‘आवश्यकता वहां तक अर्न्धा होती है जहाँ तक वह समझी
 नहीं जाती’ ।” (एंगेल्स : डर्गिंग-मन-खंडन) । इसका अर्थ है, प्रकृतिमें
 नियमका वस्तुगत व्यापकताका परिचय और आवश्यकता स्वतंत्रतामें द्वंद्वात्मक
 रूपान्तर (साथ ही अज्ञात भिन्नु जैय “मूल वस्तु” का “प्रतीत वस्तु” के
 रूपमें “वस्तु-सार” का “वटनाया” के रूपमें परिवर्तन का बोध) । मार्क्स
 और एंगेल्सने “पुराने” भौतिकवादके, जिसमें फायरबाखका भौतिकवाद भी
 शामिल था, (बुखनर, फोग्ट और मोलाशाउटके “निम्न” भौतिकवादका
 कहना हा क्या) ये मुख्य टोप बताये थे:—(१) यह “प्रधानतः यान्त्रिक”
 था और रसायन और प्राणिशास्त्रके नवीनतम विज्ञानको ओर उसने ध्यान न
 दिया था (आजकल भूत या प्रकृति सम्बन्धी विद्युत-सिद्धान्तका उल्लेख करना
 भी आवश्यक होगा), (२) वह अर्नैनिहासिक और अर्द्धद्वंद्वात्मक था (द्वंद्वात्मक-
 विरोधी होनेसे अतिभूतवादी था) और सभी क्षेत्रोंमें संगत रूपसे विकासके
 दृष्टिकोणका अनुसरण न करता था; (३) वह “मनुष्य” की विवेचना काल्प-
 निक धरातलपर करता था, उसे “सामाजिक सम्बन्धों” के “समन्वय” के रूप
 में न देखता था (जा निश्चित और स्थूल रूपसे ऐतिहासिक हैं),—और इस
 प्रकार वह संसारको “टोका करता था” जबकि प्रश्न उसे “बदलने”
 का था, अर्थात् प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी कार्यवाहीका महत्व उसने न
 समझा था ।

उत्तराखण्ड

मार्गों में प्रवेश करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो वह अपने धर्म के प्रति अपमान प्रदर्शित करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करना चाहिए।

[illegible]

रवि-मंगल शुभ रात्रि-शुभ :

[illegible]

(निर्देश : सुपुत्रिण पान्तर्याण)

“द्वंद्वात्मक दर्शनके लिये कुछ भी अन्तिम, त्रिकाल-सत्य और पवित्र नहीं है। वह हर चीजमें, और हर चीजकी, जगजगदुत्पत्ति का दर्शन कराता है। उसके सामने आवागमनके अवायव्य क्रमको छोड़कर, निम्नसे ऊर्ध्वकी ओर अविराम उन्नतिको छोड़कर, कुछ भी चिरन्तन नहीं है। और द्वंद्वात्मक दर्शन, चिन्तनशील मस्तिष्कमें इस क्रमके प्रतिविम्ब मात्रके सिवा कुछ नहीं है।” (उपरोक्त)

इस प्रकार मार्क्सके अनुसार द्वंद्ववाद “वाह्य संसार और मानवीय चिन्तन दोनोंकी ही गतिके माध्याम्य नियमोंका विज्ञान” है। (उपरोक्त)

हेगेलके दर्शनके इस क्रान्तिकारी पहलूको मार्क्सने अपनाया और उसे आगे बढ़ाया। द्वंद्वात्मक भौतिकवादको “अब ऐसे दर्शनकी जरूरत नहीं है जो और सब तरहके विज्ञानसे परे हो।” (एंगेल्स : इरिंग-मत-खंडन—पृ. ३१)

पहलेके दर्शनमें अब “चिन्तन और उसके नियम—तर्कशास्त्र और द्वंद्ववाद” गेप रहे। हेगेलकी भाँति मार्क्स “द्वंद्ववाद” का जो अर्थ लगाते थे, उसमें वर्तमान बौद्ध-सिद्धान्त भी आ जाता है। इसके अनुसार भी विषय-वस्तु पर वैसे ही विचार करना होगा—बोधके उद्गम और विकासका, अज्ञानसे ज्ञानकी ओर नक्रमणका, ऐतिहासिक अध्ययन करके उससे व्यापक परिणाम निकालना होगा।

वर्तमान कालमें प्रगति और विकासकी कल्पना प्रायः पूर्ण रूपसे सामाजिक चेतनामें घुम गयी है। परन्तु यह काम और तरहसे हुआ है, हेगेलके दर्शन द्वारा नहीं। परन्तु हेगेलके दर्शनके आधारपर मार्क्स और एंगेल्सने उसी कल्पनाकी जो व्याख्या की है, वह प्रचलित विकास-सिद्धान्तसे अधिक व्यापक और गम्भीर है। इस प्रचलित विकास-सिद्धान्तसे द्वंद्ववादकी अपेक्षित सार्थकताके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं : विकास-क्रममें मालूम होता है कि पहलेकी मंजिलें फिर लाँच कर आ रही हैं परन्तु ये मंजिलें एक दूसरे ढंगसे, एक और ऊँचे स्तर पर आती हैं (“अभावका अभाव”); यह विकास सीधी रेखा में न होकर शंखतुल्य आवर्तपूर्ण होता है; यह विकास हठात्, क्रान्ति और ध्वंस द्वारा भी होता है; मात्राका गुणमें परिवर्तन होता है; किसी वस्तु घटनाक्रम या समाजपर घात-प्रतिघात करनेवाली विभिन्न शक्तियों अथवा

[illegible]

उत्पत्तिरूपकी भौतिकवादी धारणा

[illegible][illegible]

"पुत्रों" के रूप में उन्हें मान्यता मिली थी :

[illegible]

“ननुष्य ते। नामानि उत्पादन करते हैं, उनमें से ऐसे निश्चित नमूने स्थापित करने हैं जो प्रतियोग्य और उत्तम होने स्वतंत्र होते हैं। ये उत्पादन नमूने उत्पादनका भौतिक जटिलोंके प्रमाणही एक निश्चित प्रत्यक्ष अनुमान ही होते हैं। उन उत्पादन-नमूनोंका लोग ही न्यायका वह अधिकारी है, वह प्रणाली नाव है, जिसपर राज-

नीति और कानूनकी भारी इमारत खड़ी होती है; उसी ढाँचके अनुरूप सामाजिक चेतनाके विभिन्न निश्चित रूप भी होते हैं। भौतिक जीवनमें उत्पादनकी पद्धति यावाराण रूपसे सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन-क्रमको निश्चित करती है। मनुष्योंकी चेतना उसकी सत्ताको निश्चित नहीं करती, इसके विपरीत उसकी सत्ता ही उसकी चेतनाको निश्चित करती है। अपने विकासकी एक नियत अवस्था तक पहुँच जानेके बाद समाजमें पुराने उत्पादन-सम्बन्धोंमें उत्पादनकी भौतिक शक्तियोंकी मुठभेड़ होती है, इसी बातको कानूनी भाषामें यों कह सकते हैं कि सम्पत्ति के जिन सम्बन्धोंमें पहले वे शक्तियाँ काम करता रहाँ हैं, उनसे उनकी मुठभेड़ होती है। ये उत्पादन-सम्बन्ध उत्पादक-शक्तियोंके विकासके विभिन्न रूप न रहकर अब उनके बन्धन हो जाते हैं। इसके बाद सामाजिक क्रांतिका युग आरंभ होता है। आर्थिक ढाँचा बदलनेसे उसपर चनी हुई वह भारी-भरकम इमारत भी बहुत कुछ जल्दी ही बदल जाती है। इस तरहके परिवर्तनोंपर विचार करते हुए एक भेद अवश्य समझ लेना चाहिये। एक तो उत्पादनकी आर्थिक परिस्थितियोंमें भौतिक परिवर्तन होता है जिसे हम प्रकृति-विज्ञानकी सही नापतौलकी तरह थोक नकतें हैं। दूसरा परिवर्तन कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक, भावप्रधान या दार्शनिक—मंजेलमें मैक्रांतिक-रूपोंका होता है जिनमें मनुष्य मंथनके प्रति सचेत हो जाते हैं और निपटारेके लिये युद्ध करते हैं। किसी व्यक्तिके बारेमें हम अपना धारणा इस बातसे नहीं बनाते कि वह अपने बारेमें क्या सोचता है; इसी तरह संक्रांति-युगकी अपनी चेतनाके चलपर हम उसे नहीं परख सकते। इसके विपरीत इस चेतनाकी व्याख्या हम भौतिक जीवनकी असंगतियोंके आधारपर करेंगे, उस विद्यमान मंथनके चलपर करेंगे जो समाजकी उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धोंमें हो रहा है।...मोटे तौरपर हम यह कह सकते हैं कि उत्पादनकी एशियाई, प्राचीन, सामंतशाही और आधुनिक पूँजीवादी प्रणालियों समाजके आर्थिक संगठनके विकासकी अलग-अलग मंजिलें हैं।...” (एंगेल्सके नाम मार्क्सके ७ जुलाई १८६६ के पत्रमें इस

[illegible][illegible]

और प्रयत्नोंके संघर्षका कारण कौन है? मानव-समाजोंके सम्पूर्ण समूहमें इन संघर्षोंका पूँजीभूत परिणाम क्या होता है? भौतिक जीवनके उत्पादनकी वस्तुगत परिस्थितियाँ क्या हैं जो मनुष्यकी सम्पूर्ण ऐतिहासिक कार्यवाहीका आधार बनती हैं? इन परिस्थितियोंके विकासका नियम क्या है? इन सब बातोंकी ओर मार्क्सने ध्यान दिया और वह मार्ग दिखाया जिसे कि अपने चरम वैशिष्ट्य और विरोधके होते हुए भी, सूत्रबद्ध नियमिन क्रमके रूपमें, इतिहासका वैज्ञानिक अध्ययन हो सके।

वर्ग-संघर्ष

किसी भी समाजमें कुछ लोगोंके प्रयत्न दूसरोंके प्रयत्नोंसे टकराते हैं; सामाजिक जीवन असंगतियोंसे पूर्ण है; इतिहास हमें जतियाँ और नमोजोंके संघर्षका परिचय देता है और बताता है कि स्वयं प्रत्येक जाति और समाजके भीतर संघर्ष होता है जिससे कि क्रान्ति और प्रतिक्रिया, शांति और युद्ध, गतिरोध और द्रुतविकास या हासके युग आते-जाते रहते हैं; ये तथ्य सर्वजन-विदित थे। मार्क्सवादसे इस ऊहापोह और श्रृंखला-हीनतामें नियमका शासन खोज निकालनेके लिये एक सूत्र मिल जाता है। यह सूत्र वर्ग-संघर्षका सिद्धान्त है। किसी भी समाजके या नमोजोंके समूहके सभी सदस्योंके प्रयत्नोंकी सम्पूर्णताके अध्ययनसे ही इन प्रयत्नोंके परिणामकी वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। जिन वर्गोंमें समाज विभाजित होता है, उनकी जीवन-पद्धति और परिस्थितियोंके भेदसे प्रयत्नोंकी सुष्ठु भेद पैदा होती है।

“कम्युनिस्ट घोषणापत्र” में मार्क्सने लिखा था, “अब तकके विद्यमान समाजका इतिहास वर्ग-संघर्षोंका इतिहास है।” (एंगेल्सने जोड़ दिया था— “आदिम जन-समुदायको छोड़ कर”)

“स्वतंत्र मनुष्य और दास (रोमके), अभिजात-वर्ग और साधारण प्रजा (पेट्रीशियन और प्लेबियन), सामन्त और कम्मी (अर्थ-गुलाम), संघ-बद्ध शिल्पी मालिक और मजदूर कारीगर, संक्षेपमें पीढ़ी और पीढ़ीके बीच, समाजके अन्दर तीव्र संघर्ष चलता आया है। ये दोनों वर्ग, कभी छिपे कभी प्रकट, बराबर एक दूसरेसे लड़ते रहे। इस लड़ाईके अन्तस्वरूप या तो समाजके सारे ढाँचके अन्दर आनूल

धंधोंके सामने नष्ट-भ्रष्ट होकर आखिरमें खतम हो जाते हैं। मजदूर-वर्ग उसकी आवश्यक और खास अपनी उपज है।

“निम्न मध्य-वर्गके लोग, छोटे कारखानेदार, दूकानदार, दस्तकार, किसान,—ये सब अपने मध्यवर्गीय अस्तित्वको बनाये रखनेके लिये पूँजीपति-वर्गके खिलाफ लड़ते हैं। इसलिये वे क्रान्तिकारी न होकर रुढ़िवादी होते हैं। बल्कि, इतना ही नहीं, वे प्रतिक्रियावादी हैं, क्योंकि वे इतिहासके पहियोंको पाँछेकी ओर घुमानेकी कोशिश करते हैं। अगर मंयांगसे वे क्रान्तिकारी होते हैं तो वह सिर्फ इस खयालसे कि वे देखते हैं कि बहुत जल्दी ही मजदूरों की श्रेणीमें पहुँच जायेंगे। इस भाँति वे अपने वर्तमान हिताँकी नहीं, बल्कि भविष्यके स्वार्थोंकी रक्षा करते हैं। वे अपना दृष्टिकोण छोड़कर मजदूर-वर्गका दृष्टिकोण अपना लेते हैं।”

मार्क्सने कई ऐतिहासिक ग्रन्थोंमें भौतिकवादी इतिहास-लेखनके गम्भीर और श्रेष्ठ निदर्शन दिये। उन्होंने प्रत्येक वर्ग विरापका स्थिति और कर्मा-कभी एक ही वर्गके भीतरके विभिन्न गुटों या स्तरोंका विश्लेषण किया और स्पष्ट रूपसे दिखाया कि कब और कैसे “प्रत्येक वर्ग-सघर्ष राजनीति संघर्ष है।” ऊपरके उद्धरणसे पता चलता है कि समूचे ऐतिहासिक विकासका परिणाम निश्चिन्त करनेके लिये मार्क्स सामाजिक, सम्बन्धोंके किस ताने-बाने और एक वर्गसे दूसरे वर्ग तक भूतकालसे भविष्य तकके संक्रमणकी अवस्थाओंका विश्लेषण करते हैं।

मार्क्सके आर्थिक सिद्धान्तों द्वारा मार्क्सवादका सबसे गभीर, बहुमुखी और सर्वांगीण पुष्टीकरण तथा प्रयोग हुआ है।

मार्क्सके आर्थिक सिद्धान्त

पूँजीके प्रथम खंडकी भूमिकाने मार्क्सने लिखा था—“इस पुस्तकका अन्तिम ध्येय वर्तमान समाज” (अर्थात् महाजनी, पूँजीवादी समाज) “की गतिके आर्थिक नियमको प्रकट करना है।” मार्क्सवादके आर्थिक भागका विषय किसी भी इतिहास द्वारा निश्चित समाजमें उत्पादन-सम्बन्धोंकी उत्पत्ति उनके विकास और हासका अध्ययन है। पूँजीवादी समाजकी प्रमुख विशेषता

माग लेना करना है और हम कारखाने मालिकों का विमोक्षण नालकी धान-धानमें शुरू होता है।

मूल्य

माग उसे करते हैं जिन्में मनुष्यों की जोड़ जफ़्तन पूरी होती हो; इसके बिना माग उसे करते हैं जिनके बदलेमें कोई और चीज़ मिले नके। किसी वस्तु की उपयोगितामें उनका उपयोग-मूल्य (यथा केवल मूल्य) मयने पाने एक अनुपातके रूपमें आता है। माग अनुपात एक तरहके पट्ट उपयोग-मूल्योंमें दूसरी तरहके एक उपयोग-मूल्योंके विनिमयमें होता है। हम तरहके लागो-उगो-विनिमयोंमें मिला जावन हमें बताता है कितनाम तरहके प्रयोग-मूल्य जा परस्पर भिन्न और एक दूसरेके समकक्ष नहीं है, एक दूसरेके बराबर कर दिये जाते हैं। सामाजिक सम्बन्धोंकी किसी निश्चित व्यवस्थामें इन तरह-तरहकी चीज़ोंमें समान वस्तु आता है, जो बराबर एक दूसरेमें नापी-नीली जाती हैं ? उनमें समानता यह है कि वे श्रमशील उपज हैं। हम तरहका वस्तुओंका विनिमय करनेमें लोग अत्यंत दिलग-दिलग कोटिके श्रमशान्तिमान करते हैं। वस्तुओंका उत्पादन सामाजिक सम्बन्धोंकी ऐसी व्यवस्था है जिनमें विभिन्न उत्पादक विभिन्न वस्तुओंका उत्पादन करते हैं (श्रमका सामाजिक विभाजन), और जिनमें इन सभी वस्तुओंको विनिमयमें एक दूसरेके बराबर रखा जाता है। फलतः इन सभी वस्तुओंमें जो तत्त्व समान रहते हैं, वह उत्पादनके किसी विशेष विभागका स्थूल श्रम नहीं है, न किसी विशेष प्रकारका श्रम है, बरन् सूक्ष्म मानव-श्रम है, मापारण मयने मानव-श्रम। सभी वस्तुओंके नपूर्ण मूल्यके रूपमें किसी भाग मनाजकी सम्पूर्ण श्रम-शक्ति एक ही मानवीय श्रम-शक्ति है। विनिमयके लागो-उगो-कार्योंसे यह निश्चित होता है। फलतः प्रत्येक वस्तु श्रमके उस समयके एक अंशका ही प्रतिरूप है या सामाजिक दृष्टिमें आवश्यक होता है। किसी उपयोग-मूल्यके, या किसी वस्तुके उत्पादनके लिये सामाजिक दृष्टिसे श्रमका जो समय आवश्यक है, या सामाजिक दृष्टिमें श्रमकी जितनी मात्रा आवश्यक है, उसीसे मूल्यकी मरता श्रमकी जा सकती है।

“.. जब भी विनिमय द्वारा मूल्योंके रूपमें हम विभिन्न वस्तुओंका

सन्तुलन करते हैं तब इस क्रियासे ही मानवीय श्रमके रूपमें उन पर व्यय किये हुए विभिन्न प्रकारके श्रमका भी सन्तुलन करते हैं। हम इस व्यापारके प्रति सजग नहीं होते, फिर भी उसे करते हैं।” (मार्क्स : “पूँजी”—भाग १।

जैसा कि पहलेके एक अर्थशास्त्रीने कहा था, मूल्य दो व्यक्तियोंके बीचका सम्बन्ध है; केवल उसे यह भी जोड़ देना चाहिये था कि यह सम्बन्ध एक भौतिक आवरणके भीतर है। मूल्य क्या है,—इसे हम तभी समझेंगे जब हम उसे किसा भी ऐतिहासिक प्रकारके समाजमें सामाजिक उत्पादन-सम्बन्धाकी व्यवस्थाके रूपमें देखें, और ऐसे उत्पादन-सम्बन्धोंकी व्यवस्थाके रूपमें जो सामूहिक रूपमें प्रकट होते हैं, जहाँ विनिमय-चक्रके लाखों-करोड़ों आवर्तन होते हैं। (मार्क्स : “पूँजी”—भाग १।)

“मूल्योंके रूपमें, सभी वस्तुएँ केवल जड़ीभूत श्रम-समयके निश्चित मान हैं।” (मार्क्स : अर्थशास्त्रकी समालोचना)

वस्तुओंमें निहित श्रमकी दोहरी विशेषताका सांगोपांग विश्लेषण करके मार्क्सने मूल्य और अर्थके रूपका विश्लेषण किया है। उनका मुख्य कार्य मूल्यके अर्थ-रूपके उद्गमनका अध्ययन करना है; विनिमयके विकासके ऐतिहासिक क्रमका अध्ययन करना है। इस विकास-क्रममें सबसे पहले वह विनिमयके इक्का-दुक्का, अलग-अलग कार्योंको लेते हैं (“साधारण, विलग आकस्मिक मूल्य-रूप”, जिसमें किसी वस्तुकी एक मात्राका दूसरी वस्तुकी एक निश्चित मात्रासे विनिमय किया जाता है)। इसके बाद वह मूल्यके मार्बजनीन रूपकी ओर बढ़ते हैं, जिसमें कई भिन्न-भिन्न वस्तुओंका एक ही वस्तुसे विनिमय होता है। अतः वह मूल्यके अर्थ-रूपका विवेचन करते हैं जहाँ स्वर्ण ही यह विशेष वस्तु और मार्बजनीन रूपका साधन बन जाता है। विनिमयके विकास और वस्तुओंके उत्पादनकी उच्चतम उपज होनेके कारण, मुद्रा व्यक्तिके श्रमकी सामाजिकता पर पर्दा डालती है और उसे छिपाती है; वह विभिन्न उत्पादकोंके सामाजिक बन्धनको छिपाती है जो बाजारके कारण एक दूसरेके पास आते हैं। मार्क्सने अर्थके विभिन्न रूपोंका विस्तृत ढंगसे विश्लेषण किया है। इस चानकी ओर ध्यान देना आवश्यक है कि यहाँ (और साधारणतः “पूँजी” के आरम्भके

प्रयोगों) जो स्वात्माकी मूल्य और कमानों के प्रति निष्पक्ष-प्रधान पद्धति मालूम होता है, वह साम्यवाद के विनिमय और वस्तुओं के उत्पादन के विज्ञान के इतिहास के सम्बन्ध में नये के विज्ञान के सम्बन्ध का प्रतिष्ठा है।

“...सुझा पर हम विचार करें, तो उनके अस्तित्व में वस्तुओं के विनिमय का एक निश्चित प्रवृत्ति पाई जाती है। सुझा के जो विशेष उपयोग हैं, चाहे वस्तुओं का वगैरह के धन के रूप में, चाहे प्रवाह के माध्यम के रूप में, या तो देने के लिये, चाहे जोड़े हुए धन के रूप में और मूल्यवर्धन के रूप में,—उन उपयोगों से एकाधिक उपयोग के प्रकार और उनके न्यूनाधिक प्राप्ति के प्रमुख, सामाजिक उत्पादन-क्रम में बहुत ही भिन्न गतिशील प्रवृत्तियों का पता लगता है।” (मार्क्स : “पूजा”—भाग १)

अतिरिक्त मूल्य

मानक प्रयोगों का एक प्रवृत्ति ऐसी आती है जब पैसा पूजा में बदल जाता है। मानक प्रादान-प्रदान का मूल्य था, मान-पैसा-माल, अर्थात् एक तरह का माल प्रादान के लिये दूसरा तरह का माल देने का। लेकिन इनके विपरीत पूजा का माध्यम मूल्य है पैसा-माल-पैसा अर्थात् (मुनाके पर) देने के लिये ग्राहना। जो पैसा प्रादान-प्रदान के लिये निकाला जाता है, उसका अमला नौमते के ऊपर जो बढ़ती होती है, उसे मार्क्स ने “अतिरिक्त मूल्य” का नाम दिया है। पूजावादी समाज में पैसे की इन “बढ़ती” को सभी लोग जानते हैं। वास्तव में यह “बढ़ती” का एक विशेष इतिहास द्वारा निश्चित उत्पादन के सामाजिक सम्बन्ध के रूप में पैसे की पूजा में परिवर्तित करती है। वस्तुओं के प्रादान-प्रदान के अतिरिक्त मूल्य नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि इनमें केवल बराबर की चीजों का विनिमय होता है। कामों के बढ़ने में भी उनका उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि ग्राहने और देनेवालों का परस्पर हानि-लाभ बराबर हो जायगा। और यहाँ पर हमारा विषय इस-दुसरा घटनाक्रम में सम्बन्धित न होकर सामूहिक रूप से प्राप्त सामाजिक घटनाक्रम से है। अतिरिक्त मूल्य पाने के लिये “वैलीशाहों को...वाजार में ऐसा माल मिलना ही चाहिये जिसके उपयोग-मूल्य में यह विशेष गुण है कि वह मूल्य का उद्गम

है।” यह ऐसा माल होता है जिसका प्रत्यक्ष उपयोग-क्रम मूल्यका भी निर्माण-क्रम है। ऐसे मालका अस्तित्व है। वह है मनुष्यकी श्रम-शक्ति। उसका उपयोग श्रम है और श्रमसे मूल्य बनता है। पैसेवाला श्रम-शक्तिको उसके मूल्य पर खरीद लेता है। हर मालके मूल्यकी तरह श्रम-शक्तिका मूल्य भी उसके उत्पादनके लिये सामाजिक रूपसे आवश्यक श्रमके समय द्वारा (अर्थात् मजदूर और उसके परिवारके भरण-पोषणके लिये आवश्यक धन द्वारा) निश्चित होता है। श्रम-शक्तिको खरीद लेनेके बाद पैसेवालेको हक होता है कि वह उसका उपयोग करे यानि उसे दिनभर—मान लीजिये चारह घंटे—काममें लगाये रहे। इन्ही बीच छः घंटोंमें ही (आवश्यक श्रम-समयमें) मजदूर इतना उत्पादन कर लेता है जिनसे उसके भरण-पोषणका खर्च निकल सके। इसके बादके छः घंटोंमें (“अतिरिक्त” श्रम-समयमें) वह “अतिरिक्त” माल या अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है जिनके लिये पूँजीपति उसे कुछ नहीं देता। इसलिये उत्पादन-क्रमके विचारसे हमें पूँजीके दो भागोंमें भेद करना चाहिये; पहला, स्थिर पूँजी (कॉस्टेंट कैपिटल) जो उत्पादनके साधनोंपर मशीनों, औजारों, कच्चे माल वगैरा पर खर्च की जाती है, जिनका मूल्य (एकवारगी अथवा क्रमशः) बिना किसी परिवर्तनके तैयार मालमें बदल दिया जाता है; दूसरी, अस्थिर पूँजी (वेरियेबल कैपिटल) जो श्रम-शक्ति पर खर्च की जाती है। इस अस्थिर पूँजीका मूल्य एकसा नहीं रहता बल्कि श्रम करनेके साथ बढ़ता है और अतिरिक्त मूल्यका निर्माण करता है। इसलिये पूँजी द्वारा श्रम-शक्तिके शोषणका हिसाब करनेके लिये हमें अतिरिक्त मूल्यकी तुलना संपूर्ण पूँजीसे नहीं बल्कि केवल अस्थिर पूँजीसे करनी चाहिये : इन प्रकार ऊपरके उदाहरणमें, अतिरिक्त मूल्यकी दर—जैसा कि मार्क्सने इस सम्बन्धका नामकरण किया है—छः छः के अनुपातमें, अर्थात् शतप्रतिशत होगी।

पूँजीका उत्पत्तिके लिये ऐतिहासिक आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं। पहले, साधारण रूपसे वस्तुओंके उत्पादनके अपेक्षाकृत उच्च विकासकी परिस्थितियोंमें व्यक्तियोंके हाथोंमें काफी धनका इकट्ठा हो जाना; दूसरे, ऐसे मजदूरोंका अस्तित्व जो दो अर्थोंमें “स्वाधीन” हैं,—अपनी श्रम-शक्तिके बेचनेमें किसी तरहकी बाधा, या नियंत्रणसे स्वाधीन और धरती या साधारण रूपसे उत्पादनके साधनोंसे

था। वास्तवमें वह अस्थिर पूँजी तथा उत्पादनके साधनोंमें बँट जाता है। पूँजीके संपूर्ण भण्डारमें अस्थिर पूँजीको अपेक्षा स्थिर पूँजीका ज्यादा तेजीसे बढ़ना पूँजीवादके विकासक्रममें और पूँजीवादसे समाजवादके परिवर्तन-क्रममें अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

पूँजीके संचयसे मशीनोंका मजदूरोंकी जगह लेनेका काम तेजीमें बढ़ चलता है; एक मिर्रेपर सम्पत्ति इकट्ठा होती है तो दूसरी ओर निर्धनताका राज होता है। इस प्रकार पूँजीके संचयसे तथाकथित “मजदूरोंकी रिजर्व कौज” पैदा होती है, मजदूरों का “अपेक्षाकृत बाहुल्य” अथवा “जनसंख्याकी पूँजीवादी अनिवृद्धि” होती है। इसके अनेक और विभिन्न रूप होते हैं और इससे उत्पादनको अभूतपूर्व शोषनासे बढ़ानेके लिये पूँजीको एक अवसर मिलता है। हम इस बातको ध्यानमें रखें और उसके साथ उधार पानेकी सुविधायों और उत्पादनके साधनोंमें पूँजीके संचयको भी ध्यानमें रखें तो हमें और बातके साथ यह कुँजो मिल जाती है जिससे पूँजीवादी देशोंमें समय-समयपर होनेवाले अति-उत्पादनके संकटोंको हम समझ सकते हैं। ये संकट औसतन पहले प्रायः प्रति दस वर्षोंमें होते हैं, बादमें बीचका समय ज्यादा लम्बा और अनिश्चित हो जाता है। पूँजीवादी आधारपर जो पूँजीका संचय होता है, उससे हमें तथाकथित “आदिम संचय” का भेद करना चाहिये, जिसमें उत्पादनके साधनोंसे मजदूर बरबाद हटा दिया जाता है, किसान जमीनसे भगा दिये जाते हैं, पंचायती जमीन चुरा ली जाती है, औपनिवेशिक व्यवस्था और राष्ट्रीय कर्ज, व्यापार-रक्षाके विरुद्ध नियमा, आदि का जन्म होता है। “आदिम संचय” से एक ओर “स्वाधीन” सर्वहाराका निर्माण होता है; दूसरी ओर पैसेके स्वामी पूँजीपतिका।

मार्क्सने “पूँजीवादी संचयकी ऐतिहासिक प्रवृत्ति” को बड़े सुन्दर ढंगसे व्यक्त किया है :

“तात्कालिक उत्पादकोंकी निर्मम दस्युतासे, और अति निम्न कोटिका, जघन्य, क्षुद्र और पतित आकांक्षाओंकी प्रेरणासे लूट-खसोट की गयी थी। स्व-अर्जित व्यक्तिगत सम्पत्तिका आधार, कहना चाहिये, एकान्त और स्वच्छन्द श्रमशील व्यक्ति और उसके श्रमको परिस्थिति य

परस्पर दृष्टिकोण था: उनही जगह पूँजीवादी व्यक्तिगत सम्पत्ति से लेती है जो दूसराके नाममात्रको स्थायीन भ्रमपर, अर्थात् पैसोंकी मजदूरीपर, निर्भर है।... अब जिसे लूटना है, वह अपने लिये काम करनेवाला मजदूर बना है वरन् बहुतसे मजदूरोंका जोषण करनेवाला पूँजीपति है। यह कार्य पूँजीवादी उत्पादनमें निहित नियमोंकी क्रियामें, पूँजीके केन्द्राकरणसे सम्पन्न होता है। एक पूँजीपति हमेशा कई श्रमिकोंकी जान मारता है। इस केन्द्रीकरण अपना पुनः पूँजीपतियों द्वारा बहुतोंके लूटे जानेके साथ-साथ निरवरोध हुये फैलाने पर, भ्रमका सहकारिता वाला रूप भी बदल जाता है। विज्ञानका ज्ञानमूलकर धन्योमें प्रयोग होता है, धरतीमें नियम-पूर्ण ऋतु होने लगता है, भ्रम-नाशकोंका ऐसे भ्रम-नाशकोंमें परिवर्तन हो जाता जो सामूहिक रूपसे ही प्रयुक्त हो सकें, साथ ही संयुक्त मजदूरजगत भ्रमके उत्पादन-साधनोंके रूपमें सभी उत्पादन-साधनोंका उपयोग करके उनका गहनतामें काम हो जातो है, दुनियाके बाजारके जालमें सभी लोग पक जाते हैं और इनके साथ पूँजीवादी शासनका अन्तर्गामीयता बढ़ती जाती है। पूँजीवादों की संस्था—जो इन परिवर्तन-क्रमके सभी साधनों को दृष्टिकोण उनपर अपना एकाधिसार कर लेते हैं—जैसे-जैसे लगानार काम होता जाता है, वैसे-वैसे ही दैन्य, अस्थायी, दामता, पतन और जोषणमें प्रविष्ट होता है। परन्तु इनके साथ उस मजदूर-वर्गका विद्रोह भी बढ़ता जाता है जिसको संस्था लगातार बढ़ती जाती है, और जिसमें पूँजीवादी उत्पादन-क्रमके कल-पुर्जोंसे ही अनुशासन, एकता और संगठन उत्पन्न होता है। पूँजीका एकाधिकार इन उत्पादन-प्रक्रियाके लिये भ्रंशित नष्ट होता है जो उसके साथ और उसको आवागमनमें पनपान और फली-फूलो था। उत्पादनके साधनोंका केन्द्रीकरण और भ्रमका समाजीकरण एक ऐसे बिन्दुपर जा पहुँचता है जहाँ पूँजीवादों रोलमें उनका रहना असम्भव हो जाता है। वह रोल फट जातो है। पूँजीवादी व्यक्तिगत सम्पत्तिकी अन्तिम घड़ी आ पहुँचती है। लुटेरोंका अन्त हो जाता है।”

(मार्क्स : “पूँजी”—भाग १, अध्याय ३२)

कुल मिलाकर “पूँजी” के दूसरे खंडमें मार्क्सका सामाजिक पूँजीके

पुनरुत्पादनका विश्लेषण अतिशय महत्वका है और विलकुल नया है। यहाँ भी मार्क्सने किसी विलग घटनाको चर्चा न करके एक सामूहिक घटनाक्रम पर विचार किया है; उन्होंने समाजको आर्थिक व्यवस्थाके किसी अंश पर नहीं, बरन् इस सम्पूर्ण व्यवस्थापर ही विचार किया है। पुरातन-पंथी अर्थशास्त्रियों को उपरोक्त भूलको सुधारते हुए मार्क्सने समूचे सामाजिक उत्पादनको दो बड़े भागोंमें बाँटा है : उत्पादनके माध्यमोंका उत्पादन और काममें लानेकी वस्तुओंका उत्पादन। अंकों द्वारा उदाहरण देते हुए उन्होंने समूची सामाजिक पूँजीका—जब अपने पिछले अनुपात-क्रमसे उसका पुनरुत्पादन होता है और जब उसका केन्द्रीकरण होता है, दोनों दशाओं में विस्तृत परीक्षा की है। “पूँजी” के तीसरे भागमें यह समस्या सुलझाया गया है कि मूल्यके नियमके आधारपर मुनाफेका औसत दर कैसे बनता है। आर्थिक विज्ञानमें एक बहुत बड़ी प्रगति यह है कि मार्क्सने सामूहिक अर्थ सम्बन्धी घटनावृत्तियोंको ध्यानमें रखकर अपना विश्लेषण किया है, न कि इला-दुका घटनाओंको लेकर या प्रतियोगिताके विलकुल छिछले पहलुओंको लेकर। इस तरहका संकुचित दृष्टिकोण निम्न कोटिके अर्थशास्त्रमें और उस समयके “अवशिष्ट उपयोगके सिद्धान्त” (थियरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी) में मिलता है। पहले मार्क्सने अतिरिक्त मूल्यके उद्गमका विश्लेषण किया है, उसके बाद वह लाभ, व्याज और लगान (ग्रांड रेण्ट) के रूपमें उसके विभाजन पर विचार करते हैं। अतिरिक्त मूल्य तथा किसी काममें लगायी हुई समस्त पूँजीके अनुपातका नाम लाभ है। जिस पूँजीमें “सुदृढ़ सम्बद्धता” होती है (अर्थात् जिसमें सामाजिक औसतसे ऊपर अस्थिर पूँजासे स्थिर पूँजी ज्यादा होती है) उससे मुनाफेका औसतसे कम दर मिलता है। जिस पूँजीमें “शिथिल सम्बद्धता” होती है, उससे मुनाफेकी औसतसे ज्यादा दर मिलती है। पूँजीपति उत्पादनके एक विभागसे पूँजीको हटाकर उसे दूसरे विभागमें लगानेके लिये स्वच्छन्द है; उनकी परस्पर प्रतियोगितामें दोनों ही दशाओंमें मुनाफेकी दर कम होकर औसततर आ जाता है। किसी भी समाजमें सभी वस्तुओंका कुल मूल्य सभी वस्तुओंकी कुल कीमत (प्राइसेज) के बराबर होता है। लेकिन अलग-अलग कारवारमें और उत्पादनके अलग-अलग विभागोंमें स्पर्धाके

फन मय्य वस्तुओंका विना उनके अनुसार नहीं होता वरन् उत्पादनकी कीमतोंके अनुसार होता है। ये कीमते लगायी हुई पूँजी और प्राप्त मुनाफेके जोड़ेके बराबर होता है।

इस प्रकार मानने मन्त्र सम्बन्ध। निम्नके पूर्णतया अनुस्यू ही हम बातको बतायता की है कि तीनों और मन्त्रमें जो प्रसिद्धि और अभिप्रादा-सद भेद है, यह क्यों होता है और तबमें समानता क्या होती है। फिर भा मन्त्र (जो सामाजिक होता है) और मोन (जो अलग-अलग होती है) का परस्पर मानेज्मन मध्ये नाधारण होनेसे नहीं होता वरन् उसका नम बहुत ही देश-भेद होता है। इसलिये 'ने मजाजमें जहा' मालके पैदा करनेवाले अलग-अलग हैं, और जिसका सम्बन्ध बाजारमें ही होता है यह स्वाभाविक है कि निम्नकी अनुस्यूना एक औसत, आम और मानविक नियम-मालनके रूपमें पकड़ हो, जिसमें कभी उधर और कभी उधर होनेवाला पय-विन्युति एक दूसरेको रमाते पूरा करे।

अनको उ-सादन्माने'कनोंका कार्य है अस्थिर पूँजीके मुनाफेके हिसाब पूँजीकी और भा तेज बढ़ता। अनिश्चित मन्त्रका सम्बन्ध अस्थिर पूँजीसे ही होता है, इसलिये यह स्पष्ट है कि मुनाफेका दम (अनिश्चित मन्त्र तथा सम्पूर्ण पूँजी, न कि पूँजी अस्थिर ही, के अनुपातमें) गिरनेकी प्रवृत्ति होती है। मानने इस प्रवृत्ति और इसके अनुकूल तथा प्रतिद्वन्द्व परिस्थितियों की विन्मृत दान्-मोन का है। "पूँजी" के जिस अत्यंत रोचक तीव्र भागमें मजाजनी पूँजी, व्यापारी पूँजी और आर्थिक पूँजीकी विवेचना की गई है, उसका यहां पर विवरण न देकर मैं उस भाग के सबसे महत्वपूर्ण विषय 'लगान' को लूँगा। जमान नामित होनेसे और पूँजीवादी देशोंमें जारी जमीन पर अलग-अलग मालिकों का व्यक्तिगत स्वामित्व होनेसे, रोतीकी पैदावारकी कीमत उत्पादनकी लागतसे निश्चित होती है। परन्तु इस उत्पादनका हिस्सा औसत दखेकी जमीनको ध्यानमें रखकर नहीं लगाया जाता, उसका हिस्सा मालकों बाजार ले आनेकी औसत परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर नहीं लगाया जाता, वरन् सबसे उदात्त बरता और सबसे अधम परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए यह हिस्सा लगाया जाता है। इस कीमतसे अच्छी जमीन (या अच्छी

परिस्थितियों) के उत्पादनको नीमतका जो अन्तर होता है, वह बीचका लगान कहलाता है। इसका विस्तृत विश्लेषण करते हुए और यह दिखाते हुए कि खेतीकी उर्वरतामें परिवर्तन होनेसे और वरतोपर पूँजीकी जो मात्रा लगायी जाती है, उसके साथ-साथ यह उत्पन्न होता है, मार्क्सने पूरी तरह रिकार्डोंको भूलको प्रकट कर दिया है जिसका विचार था कि बीचका लगान तभी मिलता है जब अच्छीसे बुरी धरतीकी और क्रमशः संक्रमण होता है।

(“थियोरियेन उवेर देन मेरवर्ट”—“अतिमिक्त मूल्यके सिद्धान्त” भी देखिये जिसमें रॉडवर्ट्सके मत को समालोचना विशेष ध्यान देने योग्य है।) इसके विपरीत कृषि-विद्या में उन्नति होनेसे, नगरोंकी वृद्धि आदि कारणोंसे प्रतिकूल संक्रमण हो सकते हैं, वरतीका एक श्रेणी बदल कर दूसरा हो सकती है।

“धरतीकी नित-न्यून उर्वरताका नियम” जो दुष्टतासे प्रकृतिपर पूँजीवादकी अश्रयार्थि, साम्राज्यों और अमंगलिका दोषारोपण करना है, भारी भूल है। इसके सिवा नभी उद्योग-धन्धोंमें लाभकी समानता और नाधारण रूपसे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पहलेसे ही प्रतियोगिता करनेकी स्वाधीनताको, एक धन्धेसे दूसरे धन्धेमें पूँजीको स्वतंत्र गतिको मान लेती है। परन्तु भूमिपर व्यक्तिगत स्वामित्व, एकाधिकारको जन्म देकर, इस स्वतंत्र गतिमें बाधक होता है। इस एकाधिकारके कारण जहाँ पूँजीका शिथिल सम्बद्धता होती है और फलतः अलग-अलग मुनाफ़ेकी ऊँची दर मिल सकती है, वहाँ खेतीकी पैदावारमें मुनाफ़ेकी दर निर्द्वंद्व रूपसे बराबर नहीं की जा सकती। अपने हाथमें एकाधिकार रखनेसे ज़मींदार अपना पैदावारका कामत आसतसे ऊँची रख सकता है और यह एकाधिकारमें निश्चित होनेवाला कामत निरपेक्ष भूमिकरका उद्गम है। जब तक पूँजीवाद है, तब तक सापेक्ष भूमिकरका अन्त नहीं हो सकता। लेकिन निरपेक्ष भूमिकरका तो पूँजीवादके रहते हुए भी अन्त किया जा सकता है—उदाहरणके लिये भूमिको राष्ट्रकी सम्पत्ति बनाकर, भूमिके स्वामित्वके राज्यके हाथमें आ जानेसे। भूमि पर राष्ट्रका अधिकार होनेसे ज़मींदारोंके निजी एकाधिकारका अन्त हो जायगा। इसका फल यह होगा कि कृषिमें भी अधिक मंगतरूपसे और अधिक पूर्णतासे मुक्त प्रतियोगिता चल सकेगी। इसीलिये, जैसा कि मार्क्सने कहा है, इतिहासमें उग्रमतके पूँजीपति बार-बार इस

प्रगतिशील पूँजीवादी मॉर्गको लेकर आगे आये हैं कि भूमिपर राष्ट्रीकरण अधिकार हो। लेकिन इसमें अधिकांश पूँजीपतियोंकी उर लगता है क्योंकि यह एक दूसरे अधिकारको भी निकटमें “स्पर्श” करती है, जो आजकल विशेष रूपसे महत्वपूर्ण और ‘कोमल’ है—गाधारण रूपसे उत्पादनके साधनों पर अधिकार। (एंगेल्सके नाम अपने २ अगस्त १८६० के पत्रमें मार्क्सने मुनाफेकी अंशित दर और निरपेक्ष भूमिकरके सिद्धान्तकी बहुत ही सरल, सुस्पष्ट और नपानुली व्याख्या की है।) भूमिकरके इतिहासके सम्बन्धमें मार्क्सके विश्लेषणकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। मालिककी जमीन पर कान करके जब किसान अनिश्चित पैदावारका उत्पादन करता है, तब भ्रम-कर वस्तु या धान्यका रूप धारण कर लेता है। क्योंकि अपनी ही भूमिपर अनिश्चित पैदावारका उत्पादन करके किसान उसे “आर्थिक्ससे इनर नियंत्रण” द्वारा बाध्य होकर जमीनके मालिकको सौंप देता है। उसके बाद यह वस्तु-यह अर्थ-क्रमसे परिवर्तित होता है क्योंकि माल-उत्पादनकी व्यवस्थाके कारण पैदावारके रूपमें जो कर या, उसीकी सीमा मुद्रामें निश्चित कर दी जाती है। अन्तमें वह पूँजीवादी क्रममें परिवर्तित होता है जब किसानकी जगह वह पूँजीपति आ जाता है जो पैसे पर मजूर करनेवालोंकी महायतामें गिरती करता है। “पूँजीवादी भूमिकरकी उत्पत्ति” के विश्लेषणके साथ-साथ हमें पूँजीवादी विकासके सम्बन्धमें मार्क्सने कुछ बड़े मार्क्सके विचार प्रकट दिये थे, उनपर भा ध्यान देना चाहिये। इस जैसे पिछड़े हुए देशोंपर वे विशेष रूपसे लागू होते हैं।

“अपनेको मजूरों पर उठा देनेवाले, दिनमें काम करनेवाले, संपत्तिहीन मजदूरोंका वर्ग बननेके साथ-साथ ही नहीं, उनके पहले भी, धान्यरूपमें कर अर्थ-क्रममें बदल ही जाता है। उनके इन अभ्युदय-कालमें, जब यह वर्ग जहाँ-तहाँ अनियमित ढंगसे प्रकट होता है, तो यह प्रथा भी अवश्य चल पड़ती है कि अच्छी स्थितिके कर देने वाले किसान अपने लाभके लिये खेतिहर मजूरोंका शोषण करते हैं, जैसे कि मामन्त-युगमें धना दाम अपने लाभके लिये दामोंसे काम लेते थे। इन प्रकार वे धीरे-धीरे इस योग्य बन जाते हैं कि कुछ धन इकट्ठा कर सकें और अपनेको भावी पूँजीपतियोंमें परिवर्तित कर

सकें। इस प्रकार स्वयं खेती करने वाले पुराने भू-स्वामियोंके भीतर ही पूँजीवादी काश्तकारोंके लिये परिस्थितियाँ तैयार होती हैं। इन काश्तकारोंका विकास खेतिहर इलाकोंके बाहरके पूँजीवादी उत्पादनके विकासपर निर्भर होता है।” (मार्क्स : “पूँजी”—भाग ३)

“खेतिहरोंके एक भागके लूट लिये जानेसे और उनके वेदखल होनेसे औद्योगिक पूँजीके लिये मजदूर, उनकी जीविकाके माधन, और श्रमके लिये सामान ही खाली नहीं हो गया वरन् उससे घरका बाजार भी बना।” (मार्क्स : “पूँजी”—भाग १)

इसके बाद खेतिहर जनताका गरीबी और नवाहासे पूँजीके लिये मजदूरों की रोज़गार फाँज बनती है। हर पूँजीवादी देशमें :

“.....खेतिहर जनताका एक भाग गृहके या कारखानेमें काम करनेवाले सर्वहारा वर्गमें परिवर्तित होनेका मोमापर सदा ही तयार रहता है।..... (कारखानोंसे बहा सभो गैर-खेतिहर धन्योंसे मतलब है।) इस प्रकार अपेक्षाकृत अतिरिक्त जनसंख्याका यह स्रोत अजस्र बहा करता है। ..इसलिये खेतिहर मजदूरको कमसे कम पैसा मिलता है और उसका एक पैर निराश्रयताके दलदलमें बना ही रहता है।” (उपरोक्त)

जिन भूमिको क्रियान्वित जोतता-चाँता है, उनपर उसका व्यक्तिगत स्वामित्व ही छोटे पैमानेके उत्पादनका आधार है और इस उत्पादनकी बढ़ती पूर्व-विकासके लिये आवश्यक है। परन्तु इस तरहका टुटपु जिया उत्पादन समाज और उत्पादन के संकुचित और पुराने ढाँचेमें ही संभव है। पूँजीवादन किमानोंके,

“शोषणका केवल रूप ही औद्योगिक सर्वहारा वर्गके शोषणसे भिन्न है। शोषण एक ही है : -पूँजी। अलग-अलग पूँजीपति रहन और व्याजसे अलग-अलग किमानोंका शोषण करते हैं; पूँजीवादी वर्ग राजकाय करों द्वारा किसानोंका शोषण करता है।” (मार्क्स : “प्रांममें वर्ग-संघर्ष”)

“अब किसानकी थोड़ीसी जमीन उससे मुनाफा, व्याज और लगान लेनेके लिये पूँजीपतिके पास बहाने भरका काम देती है; जमीनसे

किमान अपनी मेहनत कैसे बसूँ करता है, यह जिम्मा उसका है ।”

(मार्क्स :—“लुई बोनापार्ट की अठारहवां ब्रूमेअर”)

किमान अपनी कमाई का एक भाग नियमित रूप से पूँजीवादी नमाज को अर्पित पूँजीवादी वर्ग के हानि कर देता है और “निजी स्वामित्व के वहाने आयरिश कान्तकारों के दर्जे तक पहुँच जाता है ।” ऐसा क्यों होता कि “जिन देशों में छोटे-छोटे कान्तकारों की संख्या अधिक होती है, वहाँ पूँजीवादी-उत्पादन-वृद्धि वाले देशों को अपेक्षा अनाज की कीमत कम होता है ?” (“पूँजी”—भाग ३)

इसका उत्तर यह है कि अपनी अतिरिक्त पैदावार का एक भाग किमान नमाज को (अर्थात् पूँजीवादी वर्ग को) यों ही दान कर देता है ।

(अनाज और जेना में पैदा होनेवाला दूसरी च जाँकी) “यह कम कीमत उत्पादकारों की निर्धनता का भी परिणाम है और उनके श्रमकों उत्पादना का परिणाम किना भी तरह नहीं है ।” (उपरोक्त)

पूँजीवाद में दुष्ट पुँजिया रैनी, जो दुष्ट पुँजिया उत्पादन का है, निजाव होकर सुरक्षा जाता है और नमास हो जाना है ।

“छोटे किसानों का सम्पत्ति स्वभावसे ही इस संभावना को दूर रखती है कि श्रम के उत्पादन को सामाजिक शक्तियों का विकास हो, श्रम के सामाजिक रूप हो, पूँजी का सामाजिक केन्द्रोत्पत्ति हो, बड़े पैमाने पर गोरू पाले जायें और कृषि में विज्ञान का अधिकाधिक उपयोग किया जाय ।

“व्याज और कर-व्यवस्थामें उसे हर जगह निर्धनता का नामना करना पड़ता है । जमीन की कीमत में पूँजी के लक्ष्य के कारण येनीसे यह पूँजी खिच आती है उसके साथ उत्पादन के साधनों का विनाश हो और स्वयं उत्पादकों का अलग-अलग पैदा होता है ।” (नहकारों-मंस्थाएँ अर्थात् छोटे किसानों की जमाते अनाधारण रूप से प्रगतिशील पूँजीवादी भूमिका पूरी करती हुई भी इस प्रवृत्ति को निर्बल बनाना है, उनका नाश नहीं करता । इसके निवा यह न भूलना चाहिये कि ये नहकारों-मंस्थाएँ खाते-पीते किसानों के लिये बहुत कुछ करती हैं, और आम गरीब किसानों के लिये बहुत कम, प्रायः कुछ नहीं करता । यह भी न भूलना चाहिये कि ये मंस्थाएँ स्वयं मजदूरों की शोषक ने

जाती हैं।—लेनिन) “शक्ति भारी अपव्यय भी होता है। उत्पादनकी परिस्थितियोंमें हासकी निरन्तर वृद्धि और उत्पादनके साधनोंकी कोसतमे बढ़ती छोटे किसानोंकी सम्पत्तिका आवश्यक नियम है।” (उपरोक्त)

उद्योग-धंधोंकी भौति कृषिमें भी “उत्पादकोंकी शहादत” की कीमत देकर ही पूँजीवाद उत्पादन-क्रममें उन्नति करता है।

“लेनिन मजूरोंके और बड़े-बड़े इलाक़ोंमें फैल जानेमें उनकी विरोध करनेका शक्ति दृष्ट जाती है जब कि केन्द्राकरणसे शहरके कमकर्मियों की शक्ति बढ़ती है। जैसे शहरके उद्योग-धंधोंमें, वैसे ही वर्तमान कृषिमें श्रम-शक्तिको ही नष्ट करने और गेगसे उसे खा जानेमें ही चालू श्रमकी बढ़ी हुई उत्पादकता और मात्रा खरीदी जाती है। इसके सिवा पूँजीवादी कृषिमें सभी उन्नति मजदूरोंको ही लूटनेकी नहीं, बरन् धरतीको भी लूटनेकी कलामें उन्नति है। . इसलिए पूँजीवादी उत्पादन सभी तरहकी सम्पत्तिके मूल स्रोत—धरती और मजूर—को निचोड़ कर ही उद्योगसम्बंधी विज्ञानका विकास करती है और विभिन्न क्रमोंको एक ही सामाजिक क्रममें मिलाता है। (मार्क्स : “पूँजी”—भाग १)

समाजवाद

ऊपरकी बातोंमें स्पष्ट है कि मार्क्सने एकमात्र तत्कालीन समाजकी गतिके आर्थिक नियमके ही बल पर यह निष्कर्ष निकाला है कि पूँजीवादी समाज अनिवार्य रूपमें मोशलिस्ट समाजमें परिवर्तित हो जायगा। समाजवादके आगमनकी अनिवार्यताका मुख्य भौतिक आधार श्रमका समाजीकरण है जो अपने अग्रमुख्य रूपोंमें तीव्र और तीव्रतर गतिसे आगे बढ़ता रहा है। मार्क्सको मृत्युके बादके पचास वर्षोंमें, बड़े पैमाने पर, उत्पादनके विकासमें, पूँजीवादके अन्तर्राष्ट्रीय मंडों (कार्टेलों), पंचायता (मिण्डीकेटों), और ट्रस्टोंमें, माथ ही आर्थिक पूँजी (फिनान्स कैपिटल) की सीमा रेखाओं और शक्तिके अतिप्रसारमें विशेष स्पष्टतासे यह वृद्धि प्रकट होती रही है। इस परिवर्तनकी वांछिक और भावमूलक प्रेरक-शक्ति, उसको भौतिक रूपसे संपन्न करनेवाली शक्ति, सर्वहारा वर्ग है जिसे पूँजीवादने ही शिक्षित किया है। पूँजीपतियोंसे सर्वहारा वर्गका संघर्ष नाना रूप धारण करता हुआ, जो नित भरपूर होते जाते हैं, अनिवार्यतः एक राजनीतिक

संघर्ष हो जाता है जिसका ध्येय सर्वद्वारा वर्गद्वारा राजनीतिक शक्तिको जीतना होता है, ("मार्गान् एकाधिपत्य")। उत्पादनके नमाजीकरणके उत्पादनके मायन समाजके हाथमें अवश्य आ जायेंगे और "मान्यसात् करनेवाले स्वयं मान्यमान् किये जायेंगे।" हम परिवर्तनका मीमा परिणाम यह होगा कि भ्रमकी उत्पत्तिकामें विशाल गति होगी, मजदूरोंके घंटे कम होंगे, पुराने दुष्ट दुष्ट जिये और अलग-अलग उत्पादनके बगले सामूहिक (कलेक्टिव) और उन्नत भ्रम होगा, अन्तमें पूँजीवाद, कृषि और उद्योग-पंथोंके सम्बन्धको तोड़ देता है; लेकिन साधर्मा प्राने उन्नत भ्रमके होते-होते, वह दोनोंके बीचका सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये नये मूल तैयार करता है। जानमूलक विज्ञानके किये हुए उपयोग, सामूहिक भ्रमके भेद और जनमूलक पुनर्वितरणके आधारपर वह कृषि और उद्योग-पंथोंको मिलाता है। (यह एक माथ ही देहातके अलग-अलग और अकेले-पनके, असमस्त और बड़े-बड़े शहरोंमें विशाल जन-समूह के सम्बन्धविशेषकेन्द्र-करणको समाप्त कर देता है।) आधुनिक पूँजीवादके उन्नत रूप द्वारा कुटुम्ब के एक नये प्रकार, बियाकी स्थिति और नयी पीढ़ीकी शिक्षा-दीक्षामें परिवर्तनको तैयार हो रही है। वर्तमान समाजमें बियाँ और बच्चे द्वारा मजदूरों, पूँजीवाद द्वारा दादा-पंथी कुटुम्बका नष्ट-होना, आवश्यक रूपसे बड़े ही भयावह, सर्वनाश और ज्वलन रूपोंमें प्रकट होते हैं। फिर भी

"...वर्तमान उद्योग-पंथ घरके बाहर उत्पादन-क्रममें स्त्रियाँ, नौजवानों और बच्चोंको महत्वपूर्ण भाग देकर कुटुम्ब और स्त्रा-पुरुषके सम्बन्धके एक उन्नत रूपके लिये एक आर्थिक आधारका निर्माण करते हैं। कुटुम्बके द्यूटीनिक-ईसाई रूपको अचल और त्रिकाल-सत्य समझना वैसे ही भ्रमपूर्ण है जैसे प्राचीन रोम, ग्रीसके कुटुम्बको या कुटुम्बके पूर्वा रूपोंको ऐसा समझना। ये तो ऐतिहासिक विकासकी भृङ्गलाएँ हैं। यह भी स्पष्ट है कि समी उन्नत स्त्री और पुरुष—दोनों ही तरहके व्यक्तियोंमें मानविक रूपमें काम करनेवाला गुण बनता है, इस बातसे अवश्य ही अनुकूल परिस्थितियोंमें उसे मानवीय-विकासका कारण बन जाना चाहिये।" ("पूँजी"—भाग १)

कारखानोंके चलनेसे "भविष्यकी शिक्षाके बीज," बोये जा रहे हैं,

“ऐसा शिक्षा के बाज, जो एक काम उम्र के बाद के हर वच्चे के लिये उत्पादन-श्रम के साथ शिक्षा और व्यायाम का मेल कर सके, केवल इसलिये नहीं कि हमसे उत्पादन के लिये वच्चे की योग्यता बढ़ेगी वरन् इसलिये कि मनुष्यों के पूर्ण विकास का यही एक मार्ग है।” (उपरोक्त)

उसी ऐतिहासिक आधार पर,—भूतकाल पर प्रकाश डालने के लिये ही नहीं वरन् दृढ़ता से देखने के लिये भविष्य को और उसे चरितार्थ करने के लिये, दृढ़ता से प्रत्यक्ष काम करने के लिये, मार्क्स का समाजवाद जाति और राज्य की समस्याओं की विवेचना करता है। मजदूर-वर्ग में तब तक शक्ति और परिपक्वता नहीं आ सकती जब तक वह “अपने को जाति (नेशन)” न बना ले, जब तक कि वह “जातीय (नेशनल)” न बने (“यद्यपि हम शब्द के पूजावादी अर्थ में नहीं”)। परन्तु पूजावाद के विकास से जातियों के बीच की दीवारें अधिकाधिक टूटने लगती हैं, जातीय अलगाव दूर होता है और जातीय विरोध के बदले वर्ग-विरोध का जन्म होता है। इसलिये विकसित पूजावादी देशों में यह विस्तृत सच है कि “कमकमों का कोई देश नहीं है” और सभी देशों में मजदूरों को “संयुक्त कार्यवाही सर्वहारा वर्ग की मुक्ति की पहली शताब्दी है” (कम्युनिस्ट-घोषणापत्र)। राज्य (स्टेट) संगठित हिंसा का नाम है, समाज के विकास की एक अवस्थामें (जब वह ऐसे वर्गों में बंट गया जिनमें सम्झौता नहीं हो सके) अनिवार्यतः उसका जन्म हुआ जब बिना ऐसे “अधिकार” के जो समाज के ऊपर और किसी हद तक उससे परे हो, उसका अस्तित्व असम्भव था। वर्ग-सम्बन्धी असंगतियों से उत्पन्न होकर, यह राज्य

“सबसे शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टि से प्रधान वर्ग का राज्य हो जाता है। यह वर्ग राज्य की सहायता से राजनीतिक दृष्टि से भी प्रधान वर्ग बन जाता है। और इस प्रकार पांडित जनता को दवाने और उसका शोषण करने के लिए उसे नये माधन मिल जाते हैं। इस प्रकार प्राचीन राज्य गुलामों के मालिकों का राज्य था जिससे गुलामों को दयाया जा सके जैसे कि सामन्ती राज्य दास-वृत्तों को दवाने के लिये सरदार-वर्ग का अस्त्र था, और जैसे कि वर्तमान प्रतिनिधि-राज्य पूँजी द्वारा मजदूरों के शोषण का अस्त्र है।” (‘एंगेल्स, “कुटुम्ब, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राज्यसत्ता का जन्म,” जिसमें लेखक ने अपने और कर्म के विचारों का प्रतिपादन किया है।)

यहो स्थिति जनवादो प्रजातंत्रमें भी, सबसे स्वाधीन और प्रगतिशील पूँजीवादो राज्यमें भी है। अन्तर केवल रूपका होता है (सरकारका सम्बन्ध स्टॉक एक्सचेंजसे हो जाता है और अधिकारी वर्ग तथा प्रेसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे धून दे दी जाती है)।

“हरिंग मत-खण्डन” में एंगेल्सने लिखा है—

“राज्यका यह पहला कान, जब वह वास्तवमें पूर्ण समाजका प्रतिनिधि बनकर आता है और समाजके नामपर उत्पादनके माधनोंपर अधिकार कर लेता है, राज्यके नाते उसका अन्तिम स्वाधीन कार्य भी होता है। एक क्षेत्रके बाद दूसरेमें राज्यका सामाजिक सम्बन्धोंसे हस्तक्षेप व्यर्थ हो जाता है और उनके बाद चढ़ हो जाता है। वस्तुओंका शासन और उत्पादन-क्रमोंका निर्देश व्यक्तियोंकी मरकारो जगह ले लेता है। राज्यसत्ताका ‘अंत नहीं किया जाता’ वह स्वयं क्रमशः नष्ट हो जाती है।”

1584

“उत्पादकोंके स्वतंत्र और समान सहयोगसे आधार पर जिस समाजको उत्पादनका पुनर्संगठन करना है वह समाज राज्य-सत्ताको पुरानी चोखोंके अजायब घरमें, चरों और पीतलकी कुल्हाड़ीके साथ रख देगा”
(“परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राज्यकी उत्पत्ति”)

अन्तमें छोटे किसानोंके सम्बन्धमें, जो आत्मसात् करने वालोंके आत्मसात् किये जानेके समय बने रहेंगे, मार्क्साय समाजवादका दृष्टिकोण एंगेल्सके एक कथनमें प्रकट होता है जो मार्क्सके मतको व्यक्त करता है :—

“जब हमारे हाथमें राज्य-शक्ति आ जायगी, तब हम छोटे किसानों को (मुआवजे देकर या बिना दिये) बलपूर्वक आत्मसात् करनेका स्वप्न भी न देखेंगे जैसा कि बड़े जमादारोंके सम्बन्धमें हमें करना पड़ेगा। छोटे किसानोंमें हमारा सबसे पहला यह काम होगा कि बलपूर्वक नहीं बरन् उदाहरणोंसे और सामाजिक सहायता देकर उनके निजी उत्पादन और निजी स्वामित्वको सहकारी उत्पादन और सहकारी स्वामित्वमें परिवर्तित कर दें। उस समय छोटे किसानोंको इस परिवर्तनके लाभ दिखानेके लिये हमारे पास काफ़ी साधन होंगे और इन लाभोंको हमें उन्हें अभीगे

समझाना चाहिये।” (एंगेल्स—“क्रान्ति और जर्मनीमें कृषिकी समस्या”, सबसे पहले “नोय त्साइट” में प्रकाशित)

सर्वहाराके वर्ग-संघर्षकी कार्यनीति

१८४४-४५ में ही यह पता लगाकर कि पहलेके भौतिकवादका एक मुख्य दोष यह था कि अपने प्रयत्न क्रान्तिकारी कार्यवाहीकी परिस्थितियों और महत्वकी न समझा था, मार्क्सने जीवन भर अपने सैद्धान्तिक कार्यके साथ सर्वहाराके वर्ग-संघर्षकी कार्यनीतिकी समस्याओंकी ओर लगातार ध्यान दिया। मार्क्सके सभी ग्रंथोंमें, विशेषकर १९१३ में प्रकाशित एंगेल्समें उनके पत्र-व्यवहारकी चार जिल्दोंमें (“ब्रोफवेक्नेल”), इस विषय पर बहुत बड़ी सामग्री उपलब्ध है। यह सामग्री एकत्रित और व्यवस्थित होनेकी है, उसका अध्ययन और विस्तार करना है। इसी कारणसे इस बातपर जोर देना आवश्यक है कि मार्क्सने इस पहलूसे रहित भौतिकवादको नहीं अर्थमें अपूर्ण, एकांगी और निर्जीव समझा था। तो भी, हमें इस सम्बन्धमें कुछ बहुत ही साधारण और मंजूर बातोंसे संतोष करना होगा। अपने भौतिकवादी-द्वंद्ववादी दृष्टिकोण के साधारण सिद्धान्तोंके नितान्त अनुकूल ही मार्क्सने सर्वहारा कार्यनीतिके मूल कर्तव्यकी व्याख्या की थी। किसी भी समाजके सभी वर्गोंके निरपवाद रूपसे सभी परस्पर सम्बन्धोंकी सम्पूर्णताको वस्तुगत रूपसे ध्यानमें रख कर ही, और फलतः समाजके विकासकी वस्तुगत अवस्थाको ध्यानमें रख कर ही, साथ ही उस समाजसे दूसरे समाजोंके परस्पर सम्बन्धोंको ध्यानमें रखकर ही, अग्रसर वर्गकी सही कार्यनीतिका आधार मिल सकता है। सभी वर्गों और देशोंको जड़ रूपमें नहीं बरन् गतिशील रूपमें देखना चाहिये, अर्थात् वे स्थिर नहीं हैं बरन् गतिशील हैं (उनकी गतिके नियम प्रत्येक वर्गके अस्तित्वकी आर्थिक परिस्थितियोंसे निर्दिष्ट होते हैं।) इसके बाद इस गतिकों भूतकालीन दृष्टिकोणसे नहीं, बरन् भविष्यके दृष्टिकोणसे भी देखना चाहिये। उसे “विकासवादियों” की निम्न धारणाके अनुसार ही नहीं, जिन्हें केवल यीमे परिवर्तन दिखाई देते हैं, बरन् द्वंद्ववादी दृष्टिकोणसे देखना चाहिये। मार्क्सने एंगेल्सको लिखा था :—

“इस कोटिकी महान् प्रगतिमें दोस वर्ष एक दिनसे अधिक नहीं है—
अतएव आगे चलकर ऐसे दिन आ नगते हैं जो वास-वीम वर्षोंके बराबर
हों।” (“त्रोफवेन्सेल”)

प्रगतिकी हर संजिलमें, हर जण, सर्वहारावर्गको मानव-इतिहासकी वस्तु
गत और अनिवार्य गतिशालता (टायलेक्टिस) को ध्यानमें रखना चाहिये ।
उसे एक ओर राजनीतिक शिथिलताके दिनोंमें या उन दिनोंमें जब नामचारके
“शानिपूर्ण” विकासपथपर ‘ नौ दिन चलें अर्द्ध कांस ’ की प्रगति हो रही
हो, अन्तर वर्गकी शक्ति, युद्धमामर्थ्य और वर्ग-चेतनाको बढ़ाना चाहिये ।
दूसरी ओर इस वर्गके आन्दोलनके “अन्तिम ध्येय” की दिशामें इस कार्यका
संचालन करना चाहिये और उसमें वह शक्ति उत्पन्न करनी चाहिये जिससे कि
उन महान् दिनोंमें “जो वास-वीम वर्षोंके बराबर हों,” वह महान् कार्योंको
प्रत्यक्ष रूपसे सम्पन्न कर सके । इस सम्बन्धमें मार्क्सके दोतर्क विशेष महत्वके
हैं । उनमेंसे एक दर्शन-शास्त्रकी निर्धनतामें है और उसका सम्बन्ध औद्योगिक
मर्घर्प और सर्वहारा वर्गके औद्योगिक संगठनासे है, दूसरा, कम्युनिस्ट-घोषणा-
पत्रमें है और उनका संबन्ध सर्वहारा वर्गके राजनीतिक कार्योंसे है । पहला
इस प्रकार है :

“ बड़े पैमानेके उद्योग-वन्धासे एक ही जगह ऐसे आदमियोंकी
भीड जुट जाती है जो एक दूसरेसे अपरिचित होते हैं । परस्परकी
प्रतियोगिताके कारण उनकी रुचि अलग-अलग होती है । लेकिन अपनी
मजदूरी बनाये रखनेकी आवश्यकता स्वामीके प्रति एक समान रुचिका
कारण बनती है और उन्हें विरोधकी समान विचार-भूमि पर एक कर
देनी है । यह मेल...पहले अलग-अलग होता है, उसके बाद उससे
जुट बनते हैं ।...और संयुक्त पूँजीसे सदा मुताबला होने पर उनके लिये
मजदूरीमें ज्यादा अपनी जमातको बनाये रखना जरूरी हो जाता है ।...
इस संघर्षमें—एक अच्छे खामे गृहयुद्धमें—आगामी युद्धके लिये सभी
आवश्यक तत्व विकसित और संयुक्त होते हैं । एक बार इस बिन्दु तक
पहुँचने पर जमातपर राजनीतिक रग बढ़ जाता है ।” (“दर्शन शास्त्रकी
निर्धनता”)

यहाँ पर बीसों वर्षों के लिये, उस लंदी अवधि के लिये जब मजदूर “भावी-संग्राम” की तैयारी करते हैं, हमें आर्थिक संघर्ष और ट्रेड यूनियन आन्दोलन का कार्यक्रम और उनकी कार्यनातिका निर्देष्टा मिल जाता है। इसके साथ-साथ ब्रिटेन के मजदूर-आन्दोलन का हवाला देते हुये मार्क्स और एंगेल्स ने जो कई बातें कहा हैं, हमें उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। उन्होंने बताया है कि आयोगिक “समृद्धि” के फलस्वरूप “मजदूरों को खरीद लेने के प्रयत्न किये जाते हैं” (मार्क्स एंगेल्स पत्रावली, जर्मन-संस्करण) जिन्से कि वे संघर्ष से हट जायें। उन्होंने बताया है कि कैसे माघारणतः यह समृद्धि “मजदूरों को बर्ग-लाती है”, कैसे ब्रिटेन के सर्वहारा वर्ग का “पूँजीवादिकरण” हो रहा है; कैसे “इस सबसे अधिक पूँजीवादी जातिका चरम अंग एक पूँजीवादी अभिजात-वर्ग और उसके साथ पूँजीवादी सर्वहारा वर्ग की स्थापना करना है”; कैसे ब्रिटिश सर्वहारा वर्ग की “क्रांतिकारी शक्ति” क्षीयता जाती है; कैसे काफी समय तक राह देखनी होगी “इसके पहले कि ब्रिटिश मजदूर अपने प्रकट पूँजीवादी पतन में बच सकें”; कैसे ब्रिटिश आन्दोलन में चार्टिस्टों का दम नहीं है; कैसे ब्रिटिश मजदूरों के नेता “उग्र पूँजीवादी और मजदूर” के बीच की सी कोई चीज बनते जा रहे हैं; कैसे ब्रिटिश एकाधिकार के कारण, और जब तक वह एकाधिकार बना रहेगा, तब तक “ब्रिटिश मजदूर उनसे मन न होंगे।” यहाँ पर मजदूर आन्दोलन की माघारण प्रगति (और उसके परिणाम) के प्रसंग में आर्थिक संघर्ष की कार्यनाति पर बड़े ही उदार, अनेकांगी, द्वंद्ववादी और सच्चे क्रांतिकारी दृष्टिकोण से विचार किया गया है।

राजनीतिक संघर्ष की कार्यनाति पर कम्युनिस्ट-घोषणापत्र ने यह आचार-भूत मार्क्सवादी धारणा पेश की थी,—

“कम्युनिस्ट मजदूर-वर्ग के तात्कालिक, उद्देश्यों (माँगों) की प्राप्ति के लिये, मजदूर-वर्ग के आर्थिक हितों की रक्षा के लिये लड़ते हैं, किन्तु वर्तमान आन्दोलन के साथ-साथ वे मजदूर-वर्ग के भविष्य पर भी ध्यान रखते हैं, उनके भावी हितों के लिये भी लड़ते हैं।” (कम्युनिस्ट-घोषणापत्र—हि. सं., पृष्ठ ० ६६)

इसलिये १८४८ में मार्क्स ने “किसान क्रांति” की पोलिश पार्टी का

समर्थन किया था, “जिन पाट्रीने १८४६ में कैकाउ विद्रोहका सूत्रपात किया था।” १८४८-४९ में जर्मनीमें उन्होंने उग्र क्रान्तिकारी जनवादका समर्थन किया और बादमें, जो कुछ उन्होंने आर्यनीतिके बारेमें कहा था, उसका एक शब्द भी वापस नहीं लिया। उनकी दृष्टिमें जर्मन पूँजीपति “पहलेसे ही जनता से दगा करनेके फेरमें थे” (केवल किसानोंसे समझौता करके ही पूँजीपति पूरी तरह अपनी लठ्ठ-निहिद्ध कर सकते थे) “और नमाजकी पुरानी व्यवस्थाके ताजपोश प्रतिनिधियोंसे समझौता करनेका उनमें रुझान था।” पूँजीवादी-जनवादी क्रान्तिके समय जर्मन पूँजीगणियोंकी वर्गस्थितिका यह संक्षिप्त विवरण इस प्रकार और चानोंके साथ उस भौतिकवादका एक नमूना है जो समाजकी गतिशील रूपमें देगता है, और गतिके उन्नी रूपमें नहीं जिसकी दिशा पोट्रेकों और है।

“इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जनतामें भरोसा नहीं है, जो नीचे हैं उनसे ये धरधर काँपते हैं...भय है कि नारो दुनियाको हिला देने वाला तूफान न आ जाय...तारुन कहीं नहीं, हर जगह लुकाचोरो...ये जर्मन पूँजीवादी एक बूढ़े खूबसूरत आदमी जैसे हैं जिसे अपनी बुढ़ाताके हितोंके लिये एक नववयस्क और शक्तिमान जनताके प्रथम वयसुलभ भावोंका मार्गनिर्देश करना पड़े।... (“नोय राइनिश त्साइटुङ्ग”, १८४८) लगभग बीस साल बाद (११ फरवरी, १८६५—स.) एंगेल्सको लिखते हुए मार्क्सने कहा था कि १८४८ की क्रान्तिकी असफलताका कारण यह था कि पूँजीपतियोंने स्वतंत्रताके लिये लड़नेकी कल्पना मात्रसे गुलामीके साथ शान्तिको श्रेयस्कर समझा। जब १८४८-४९ का क्रान्तिकारी युग समाप्त हो गया, तो मार्क्सने क्रान्तिके साथ किसी भी तरह खिलवाड़ करनेका भारी विरोध किया (शापर और विलिच और उनसे संग्राम) और इस पर जोर दिया कि हमारे लिये यह जानना जरूरी है कि नयी परिस्थितियोंमें जब अर्ब “शान्तिके साथ” नयी क्रान्तियाँकी तैयारी हो रही थी, हम कैसे कार्य करना चाहिये। १८८६ की घोर प्रतिक्रियाके दिनोंमें मार्क्सने जर्मनीकी स्थितिका जैसा विवरण दिया था उससे स्पष्ट है कि वह किस भावना से काम किया जाना पसन्द करते थे :

“किन्ती दूसरे कृषक-युद्ध द्वारा सर्वहारा-क्रान्तिके समर्थन क्रिये जानेका सम्भावना पर ही जर्मनीमें सत्र कुछ निर्भर है।” (मार्क्स-एंगेल्स पत्रावली—ज. स.)

जर्मनीमें जब पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति चालू थी, तो सोशलिस्ट सर्वहारा वर्गका कार्यनातिके नाने मार्क्सने सारा ध्यान किसानोंको जनवादी शक्तिको बढ़ानेमें लगाया। उनका कहना था कि और दानोंके साथ लासाल का कार्य “वस्तुगत रूपसे... प्रुशियन हितमें सम्पूर्ण मजदूर आन्दोलनके प्रति विश्वासघात था” क्योंकि वह “युंकरों (प्रुशियाके जमांदार—मं.) और प्रुशियन साम्राज्यके पक्षमें था।” ५ फरवरी १८६५ को अपनी एक संयुक्त घोषणाके बारेमें—जो प्रेममें थी—मार्क्ससे विचार-विनिमय करते हुए एंगेल्सने लिखा था :

“...ऐसे देशमें जहाँ कृषिको बहुत बड़ा प्रधानता हो, औद्योगिक सर्वहारा वर्गके नामपर पूँजीशक्तियोंपर ही अकेले हमला करना, और महान् सामन्तशाही अभिजात—वर्गके अंकुशके नाने ग्रामीण सर्वहारा वर्गके दादापंथी शोषणके प्रति एक शब्द भी न कहना, निरीकार्यता है।” (उपरोक्त)

१८६४ से १८७० को अवधिमें, जब जर्मनीमें पूँजीवादी-जनवादी क्रान्तिका युग, वह युग जिसमें प्रुशिया और आस्ट्रियाके शोषित वर्गोंने किसी न किसी तरह ऊपरसे क्रान्तिको सम्पन्न करनेके लिये युद्ध किया था, समाप्त हो रहा था, मार्क्सने लासालकी ही भर्त्सना न की थी कि वह विस्मार्कसे मेल-मिलाप कर रहा था, वरन् विलहेम लीबनेख्टको भी ठीक रास्ता दिखाया क्योंकि वह “आस्ट्रिया-भक्ति” में निमग्न हो रहे थे और एकदेशीयतावादका पक्ष समर्थन करने लगे थे। मार्क्सने उस क्रान्तिकारी कार्यनोतिपर भरपूर जोर दिया जो विस्मार्क और “आस्ट्रिया-भक्ति” दोनोंसे ही समान निर्ममता से युद्ध करे, ऐसी कार्यनोति जो न केवल “विजेता”, प्रुशियन युंकरके अनुकूल न हो वरन् उसी आधार पर, जो प्रुशियाकी नैतिक विजयसे बन था, तुरन्त हा फिर संग्राम भी छेड़ दे। (उपरोक्त)

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघमें ६ सितम्बर १८७० के अपने प्रसिद्ध भाषणमें

मार्क्सने प्रॉच सर्वहारा वर्गको अन्त्य विद्रोह करनेकी ओरसे सावधान किया। लेकिन १८७१ में जब विद्रोह वास्तवमें हो गया तो मार्क्सने वड़े ही जोशसे जनताको क्रान्तिकारी पहलकदमीका स्वागत किया कि वह “आममानको हिला देने” के लिये चली थी (गुगेलमनको मार्क्सका १२ अप्रैल १८७१ का पत्र)। द्वंद्वालक भौतिकवादके मार्क्सोय दृष्टिकोणसे, सर्वहारा संघर्षको साधारण प्रगति और उसके विकासके दृष्टिकोणसे ऐसी स्थितिमें और ऐसी ही अन्य स्थितियोंमें, अब तयके मोर्चेसे पीछे हट आने और बिना युद्धके आत्मनमर्पण कर देनेकी अपेक्षा क्रान्तिकारी आक्रमणकी विफलता कम भयानक थी क्योंकि उस तरहके आत्मनमर्पणसे सर्वहारा वर्गका मनोबल क्षीण हो जाता और संघर्षके लिये उसकी तत्परता नष्ट हो जाती। राजनीतिक शिथिलताके दिनोंमें और उन दिनोंमें जब पूँजीवादका कानूनीपन फैला हुआ हो, तब लड़ाईके न्यायमंगत साधनोंके महत्वको पूरी तरह स्वीकार करते हुए, मार्क्सने १८७७ और १८७८ में, जब जर्मनीमें सोशलिस्टोंके खिलाफ़ खास कानून बना था, मोस्टकी “क्रान्तिकारी शब्द-रचना” की तीव्र निन्दा का थी। लेकिन उन्हें ने वाक्यायदा सामाजिक-जनवादी पाटी नान धारण करनेवाली पाटीकी कम नह, शायद ज़्यादा ही, खबर ली कि उसने खास कानूनके जवाबमें ग़ैर-कानूनी लड़ाईका तुरन्त सहारा लेनेमें निष्पत्ति, दृढ़ता और क्रान्तिकारी भावनाका परिचय नह दिया। (उपरोक्त)

मार्क्सवादके तत्व और उसके उद्गम

सभ्य नसार में हर जगह मार्क्सके निर्देशोंसे पूँजीवादो विज्ञान (उदार-मतावलंबी और वाक्यायदा पूँजीवाद, दोनों ही) में बड़ी घृणा और विरोधका जन्म होता है। उनकी नसारोंमें मार्क्सवाद “वाममार्ग”की तरहसे है। इन भिन्न धारणाकी आगा भी नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ग-संघर्षके आधार पर खड़े हुए समाजमें “निष्पत्ति” सामाजिक विज्ञान नहीं हो सकता। सभी विज्ञान उदारमतावलंबी और वाक्यायदा पूँजीवादी, किसी-न-किसी रूपमें पूँजीवादी गुलामीका समर्थन करते हैं, जब कि मार्क्सवादने इस गुलामीके खिलाफ़

जिहाज बोल रहा है। जिस समाजमें पूँजीकी गुलामी चलती हो, उसमें यह आशा करना कि विज्ञान निष्पन्न होगा, मूर्खता और सिबाईका परिचायक है। यह वैसी ही बात है कि डप प्रश्नपर कि पूँजीके लाभ कम करके मजदूरोंके पैसे बढ़ा दिये जायें, मालिकोंसे निष्पत्तताको आशा करना होगा।

लेकिन, बात इतनी ही नहीं है। दर्शनशास्त्र और सामाजिक विज्ञानका पूर्व इतिहास बताता है कि मार्क्सवादमें “सम्प्रदाय-विशेष” जैसी कोई वस्तु नहीं है, जो विश्व-मभ्यताका प्रगतिके राजमार्गसे दूर, कहीं निरालेमें जन्मा हुआ शुद्ध मिद्धान्त मात्र हो। इसके विपरीत मार्क्सकी प्रतिभा उस दानमें प्रकट हुई है कि मानव जातिके सबसे ऊँचे दिमागोंने जो नवाल किये थे, उनका उन्होंने उत्तर दिया। उनके मिद्धान्त दर्शन, अर्थशास्त्र और समाजवाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधियोंके विचारोंको तुरन्त और सीधे-सीधे आगे ले जाते हैं।

मार्क्सके निदेश शक्तिशाली हैं क्योंकि वे सत्य हैं। वे पूर्ण और सामंजस्ययुक्त हैं जिनसे मनुष्यका विश्वके प्रति एक संगत दृष्टिकोण मिलता है, उनका किसी भी अन्धविश्वास, प्रतिक्रिया और पूँजीवादी-शापणके समर्थनसे समझौता नहीं हो सकता। १९वीं सदीमें मानवजातिकी श्रेष्ठ रचना—जर्मन-दर्शन, अंग्रेजी अर्थशास्त्र और फ्रांसीसी समाजवादका न्यायमंगत अनुगामी मार्क्सवाद है।

मार्क्सवादके ये तीन उद्गम उसके तीन तत्व भी हैं और हम उन्हें पर यहाँ थोड़ा विचार करेंगे।

(१)

मार्क्सवादका दर्शन “भौतिकवाद” है। योरपके सम्पूर्ण पिछले इतिहासमें, विशेषकर फ्रांसमें १८वीं सदीकी समाप्तिकी ओर जब हर तरहके मध्यकालीन कूड़ा-करकटसे, सत्वाओं और विचारोंमें दानप्रथासे निर्णयान्मक शुद्ध हुआ, तब भौतिकवाद ही ऐसा संगत दर्शन सिद्ध हुआ जो प्राकृतिक विज्ञानके सभी निदेशोंके अनुकूल हो, और अन्धविश्वास, साखो-शब्दों आदिका विरोधी हो। इसलिये जनवादके शत्रुओंने भौतिकवादको “परास्त करने”, उनकी जड़ काटने और बदनाम करनेका भरसक प्रयत्न किया और दार्शनिक आदर्शवादके

विभिन्न रूपों का पक्ष समर्थन करते रहे जो किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा और समर्थन करने की ओर ले जाता है।

मार्क्स और एंगेल्स ने बड़ी ही दृढ़ता से दार्शनिक भौतिकवाद के पक्ष का समर्थन किया और इस आधार से टिगनेवालो धारणा की भूल को स्पष्ट समझाया। उनका मत एंगेल्स के लुडविग फायरबाख और “हरिंग-मत-उंडन” में अधिक विस्तार और पूर्णता से प्रतिपादित हुआ : ये पुस्तकें भी कम्युनिस्ट-गोप शापत्र की तरह हर सचेत मनुष्य के लिये आवश्यक पुस्तकें हैं।

परन्तु मार्क्स ने १९वीं सदी के भौतिकवाद से मन्तोप नहीं कर लिया वरन् दर्शन-शास्त्र को आगे बढ़ाया। उन्हें ने उसे जर्मनी के पुरातन दर्शन-शास्त्र की विशेषताओं से, और हेगेल की विचारधाराने विशेषकर, भरापूरा बनाया। हेगेल की विचारधारा से ही फायरबाख के भौतिकवाद की उत्पत्ति हुई थी। इनमें मुख्य सिद्धान्त द्वंद्ववाद का है, अर्थात् एकांगीपन से दूर, विकसित अवस्था सिद्धान्त जो अधिक पूर्ण और व्यापक है। यह मानव-ज्ञान की मापेजता का भी सिद्धान्त है और हमें अनन्त काल तक विकसित मानव भूत (प्रकृति) का प्रनिबिम्ब देता है। प्रकृति-विज्ञान की नवीनतम खोजें—रेडियम, इलेक्ट्रॉन, तत्त्व का परिवर्तन—मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को विलक्षण रूप से पुष्टि करती हैं, यद्यपि पूँजीवादी दार्शनिक पुराने और सड़े-गले आदर्शवाद की ओर “नये भिरेसे” लाटते रहे हैं।

भौतिक आदर्शवाद को व्यापक बनाते हुए और उसका विकास करते हुए मार्क्स ने उसे उसके परिणाम तक पहुँचा दिया। उन्होंने उसके प्रकृति-बोध का मानव-समाज के बोध तक प्रसार किया। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद वैज्ञानिक चिन्तन का श्रेष्ठ विजय है। उस समय तक इतिहास और राजनीतिक चिन्तन में जो उच्छृंखलता और स्वेच्छाचारिता थी, उसका स्थान अत्यंत संगत और सामञ्जस्यपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धान्त ने लिया जिन्होंने दिखाया कि उत्पादक शक्तियों के विकास के फलस्वरूप कैसे सामाजिक जीवन को एक व्यवस्था से दूसरी और उच्चतर व्यवस्था विकसित होता है—उदाहरण के लिये, सामंतशाही व्यवस्था से कैसे पूँजीवाद का विकास होता है।

जैसे मानव-बोध प्रकृतिको (अर्थात् विकसित मानव भूत को), जिसका उनसे

स्वतंत्र अस्तित्व है, प्रतिबिम्बित करता है, वैसे ही मनुष्यका सामाजिक बोध-भो (अर्थात् दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि— विभिन्न मत और सिद्धान्त) समाजकी आर्थिक व्यवस्थाको प्रतिबिम्बित करता है । राजनीतिक संस्थाएँ आर्थिक आधारपर बनी हुई इमारतें हैं । जैसे, हम देखते हैं कि आधुनिक योरपीय राज्योंके विभिन्न राजनीतिक रूप सर्वहारा वर्गपर पूँजीवादी प्रभुत्वको ही दृढ़ करते हैं ।

मार्क्सका दर्शन पूर्ण बनाया हुआ दार्शनिक भौतिकवाद है जिसने मानव-जातिका, विशेषकर मजदूर-वर्गको, ज्ञानका एक समर्थ अन्न दिया है ।

(२)

यह जानकर कि आर्थिक व्यवस्था ही वह आधार है जिसपर राजनीतिकी इमारत खड़ी होती है मार्क्सने आर्थिक व्यवस्थाके अध्ययनको और और भी ध्यान दिया । मार्क्सके मुख्य ग्रन्थ “पूँजी”में आधुनिक अर्थात् पूँजीवादी समाजकी आर्थिक व्यवस्थाका अध्ययन किया गया है ।

मार्क्सके पहले इंग्लैण्डमें, जो नवसे अग्रसर पूँजीवादी देश था, पुरातन अर्थशास्त्रका निर्माण हुआ था । आर्थिक व्यवस्थाकी छान-बीन करते हुए एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डोने मूल्यके श्रम-सिद्धान्तको नींव डाली थी । मार्क्सने उनके कामको आगे बढ़ाया । उन्होंने इस सिद्धान्तको कसौटी पर सिद्ध किया और संगतरूपसे उसे विकसित किया । उन्होंने दिखाया कि प्रत्येक वस्तुका मूल्य उसके उत्पादनके लिये सामाजिक दृष्टिसे आवश्यक श्रम-कालकी मात्रासे निश्चित होता है ।

जहाँ पूँजीवादी अर्थशास्त्री वस्तुओंका सम्बन्ध (एक वस्तुसे दूसरीका विनिमय) देखते थे, वहाँ मार्क्सने मनुष्योंके सम्बन्धको प्रकट किया । वस्तु-विनिमयसे बाजार द्वारा विभिन्न उत्पादकोंका सम्बन्ध प्रकट होता है । मुद्रासे यह पता चलता है कि यह सम्बन्ध निकटसे निकटतर होता जाता है और विभिन्न उत्पादकोंके समग्र आर्थिक जीवन को अविच्छिन्न रूपसे एक ही सूत्रमें गुंथता जाता है । पूँजीसे इस सम्बन्धके और आगेके विकासका पता लगता है; मनुष्यकी श्रम-शक्ति वस्तु बन जाती है । पैसेके लिये मजदूरी करनेवाला जमीन, कारखाने और उत्पादनके साधनोंके मालिकको अपनी श्रम-शक्ति बेच

देता है। मजदूर कामके घंटोंके एक भागमें अपने और अपने कुटुम्बके पोषणके लिये काम करता है (उसकी मजदूरी), और दूसरे भागमें वह बिना मजदूरी लिये काम करता है और पूँजीपतिके लिये अतिरिक्त मूल्यका निर्माण करता है, जो पूँजीवादी वर्गके लाभका स्रोत है, उसकी सम्पत्तिका उद्गम है।

अतिरिक्त मूल्यका सिद्धान्त मार्क्सकी आर्थिक धारणाओंका मूलाधार है।

मजदूरोंके श्रममें बनी हुई पूँजी उन्हें दवाती है, टुटपुँजिया

मालिकाको तवाह कर देती है और बंकारोंकी श्रौज खड़ी कर देती है।

उद्योग-धन्धोंमें हम तत्काल बड़े पैमानेके उत्पादनको जीत होते देख सकते हैं,

लेकिन यही बात हम कृषिमें भी देखते हैं। बड़ी पूँजीवादी कृषिकी श्रोठता

बढ़ जाती है, मशीनोंका अधिक प्रयोग होता है, किसानोंवाली आर्थिक

व्यवस्था अर्थ-पूँजीके फन्देमें पड़ जाती है, पिछड़ी हुई कार्य-प्रणालीके बोझसे

दबकर वह मिटते-मिटते तवाह हो जाती है। कृषिमें टुटपुँजियाके उत्पादनके

रुन भिन्न होते हैं लेकिन उनकी तवाहीमें कोई शक नहीं हो सकता।

टुटपुँजिया उत्पादनको मारकर पूँजी, श्रमको उत्पादकताको बढ़ाती है

और सबसे बड़े पूँजीपतियों के संघोंके एकाधिकारको स्थापित करती है। स्वयं

उत्पादन अविकाशिक नामाजिद होता जाता है। हजारों और लाखों मजदूर

एक व्यवस्थित आर्थिक व्यूहमें नम्वद्ध होते हैं, परन्तु उनके सामूहिक फलको

मुट्ठीभर पूँजीपति हजम कर जाते हैं। उत्पादनमें उच्छृंखलता, संकट,

बाजारोंके लिये बेतहाशा भाग-दौड़, जन-साधारणके लिये जीविकाका अनिश्चित

होना बढ़ता जाता है।

पूँजीपर मजदूरोंकी निर्भरताको बढ़ाते हुए पूँजीवादी व्यवस्था संयुक्त

श्रमकी महान् शक्तिका निर्माण करती है।

मार्क्सने वस्तुओंके उत्पादनकी आर्थिक व्यवस्थाके पहले बीजों और

सोधे विनिमयमें लेकर पूँजीवादके उच्चतम रूपों तक, बड़े पैमानेके उत्पादन

तक, उनके विकासको रूपरेखाओंकी ओर ध्यान दिया है।

और नये-पुराने सभी देशोंका अनुभव मजदूरोंकी अधिकाधिक संख्या

वर्ष-प्रतिवर्ष मार्क्सके निर्देशोंकी सत्यता स्पष्ट रूपसे प्रकट करता है।

सारे संसार में पूँजीवादकी विजय हुई है लेकिन यह विजय पूँजीपर श्रमके विजय-प्रभातका प्रत्यूपकाल मात्र है।

(३)

दास-प्रथाके ध्वंसके बाद जब एक "स्वाधीन" पूँजीवादो समाजका जन्म हुआ, तो यह तुरन्त पता लग गया कि यह स्वाधीनता जाँगर चलानेवालोंके उत्पीड़न और शोषणकी एक नयी व्यवस्थाका सूचक है। इस उत्पीड़नके फलस्वरूप और उसके विरोधमें तुरन्त ही अनेक सोशलिस्ट सिद्धान्तोंकी सृष्टि होने लगी। परन्तु समाजवाद अपने प्रथम मौलिक रूपमें काल्पनिक (यूटोपियन) था। उसने पूँजीवादी समाजकी आलोचना की, उसको निन्दा और भर्त्सना की, उसके विनाशके स्वप्न देखे, उसने सुन्दरतर व्यवस्थाके अनोखे कल्पनाचित्र बनाये और धनिकोंका नमस्कानेका प्रयत्न किया कि उनका शोषण पाप है।

लेकिन काल्पनिक समाजवाद कोई विकासका मार्ग न दिखा सका। न तो वह पूँजीवादी गुलामीको तात्त्विक व्याख्या कर सका, न उसके विकासके नियमोंका पता लगा सका, और न उस सामाजिक शक्तिको पा सका जो नये समाजके निर्माणमें समर्थ हो सकती थी।

इसी बीचमें सामन्तवाद और दास्यप्रथाके ध्वंसके साथ-साथ योरपमें हर जगह जो क्रान्तिके तूफान चले, उनसे यह और भी स्पष्टतासे प्रकट हो गया कि वर्गोंका संघर्ष ही समग्र विकासका आधार और उनकी प्रेरक शक्ति है।

विना तांत्रिक विरोधका सामना किये नामन्तशाहा पर राजनीतिक स्वाधीनताकी एक भी विजय प्राप्त नहीं हुई। पूँजीवादी समाजके विभिन्न वर्गोंमें विना जीवन-मरणका संघर्ष हुए एक भी पूँजीवादी देशकी न्यूनाधिक स्वतंत्र और जनवादी आधार पर स्थापना नहीं हुई।

मार्क्सकी प्रतिभा इसमें थी कि उन्होंने इन सब बातोंसे वह परिणाम निकाला और मंगतरूपसे उसे विस्तृत किया जिसे विश्व-इतिहास हमें दिखाता है। यह परिणाम वर्ग-संघर्षका सिद्धान्त है।

लॉगने मूर्खतावश राजनीतिमें भ्रान्ति लाया है और खुदको धोखा दिया है, और तब तक देंगे जब तक कि वे किसी भी नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक

और सामाजिक शब्दावली, घोषणाओं और प्रतिज्ञाओं के पीछे एक न एक-वर्ग के हितों को पहचानना नहीं सीखते। पुरातन के समर्थकों से उन्नति और सुधारा के नमर्थक तब तक धाखा खायेगा जब तक वे यह न समझेंगे कि हर पुरानी संस्था, वह कितना ही अजीब और सड़ा-गला क्यों न मालूम होती हो, एक न एक शासक-वर्ग का शक्तियों के सहारे जिया करता है। और इन वर्गों की कमर तोड़ने का एक ही मार्ग है कि हम अपने चारों ओर के समाज में जो उन शक्तियों को ढूँढ़ें और उन्हें सचेत करके उनका संगठन करें, जो अपनी सामाजिक स्थिति से ऐसी शक्तिका निर्माण कर सकती हैं, जो पुरातनका ध्वंस करके नवानका स्थापना कर सके और अवश्य करे।

केवल मार्क्स के दार्शनिक भौतिकवाद ने सर्वहारा वर्ग को उस आध्यात्मिक दासताने बाहर निकलने का मार्ग दिखाया जिनमें आज तक सभी पौद्धित वर्ग निमग्न थे। केवल मार्क्स के आर्थिक मिद्धान्त ने पूँजीवाद को आम व्यवस्थामें सर्वहारा वर्ग की वास्तविक स्थिति की व्याख्या की।

सारे संसार में, अमरीका से लेकर जापान तक, स्वेडेन से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक सर्वहारा वर्ग के स्वतंत्र संगठन बढ़ रहे हैं। वर्ग-मधर्ष करने में मजदूरों को शिक्षा और प्रकाश मिल रहा है, पूँजीवादी समाज के कुसंस्कारों को वे दूर कर रहे हैं, अपने को और दृढ़ता से संगठित कर रहे हैं और सफलता को आँकना सोच रहे हैं, वे अपने को सबल बनाते हुए अबाध रूप से विकसित हो रहे हैं।

मार्च, १९१३

मार्क्सवाद और संशोधनवाद

एक कहावत है कि मानव-हितों पर रेखागणित के सिद्ध सत्यांका प्रभाव पड़े तो निस्सन्देह उनका खंडन करने के प्रयत्न किये जायेंगे। प्राकृतिक इतिहास के जो मिद्धान्त वर्मशास्त्र के पुराने संस्कारों के आड़े आये, उनसे भयकर संघर्ष उत्पन्न हो चुका है, और आज भी होता है। इसलिये इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मार्क्स के निर्देश, जिनसे वर्तमान समाज में अग्रसर

वर्गको सचेत और संगठित करनेका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूपसे सिद्ध होता है, जो इस वर्गके कार्योंकी ओर डंगित करते हैं और सिद्ध करते हैं कि आजकी व्यवस्थाकी जगह अनिवार्यतः एक नयी व्यवस्था लेगी—इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन निदेशोंको अपने जीवन पथ पर पग-पग धरतीके लिये घमासान युद्ध करना पड़ा।

पूँजीवादी दर्शन और विज्ञानकी चर्चा करनेकी ज़रूरत नहीं है, सम्पत्ति-शाली उदीयमान युवक दलको बरगलानेके लिये वह वर्गोंकी ओरसे उनके अनुमोदित प्रोफेसरों द्वारा पढाया जाना है जिसमें उन्हें घरके और बाहरके दुश्मनके विरुद्ध “शिक्षित” किया जा सके। यह विज्ञान मार्क्सवादकी बात नहीं सुनना चाहता। उसका कहना है कि मार्क्सवादका खंडन किया जा चुका है, वह निष्ट चुका है। मार्क्सपर जोशसे हमला करनेवाले नौजवान पंडित भी हैं जिनको जीविका समाजवादके खंडन पर ही चलती है; और ऐसे पंगु बूढ़े भी हैं जो सभी तरहकी ध्वस्त “विचार-वाराध्या” के तालपत्रको हिफाजत से रखते हैं। मार्क्सवादके विकास और मजदूर-वर्गमें उसके विचारोंके जड़ पकड़नेसे यह निश्चित है कि मार्क्सवाद पर ये पूँजीवादी आक्रमण पहलेका अपेक्षा अब अधिक बार और जोरोंसे हों। लेकिन हर बार, जब पूँजीवादी विज्ञान मार्क्सवादका “खंडन कर चुकता है”, तब वह और भी शक्तिशाली और दृढ़ हो जाता है और उसकी प्राणशक्ति बढ़ जाती है।

फिर भी मजदूर-वर्गके संघर्षसे जितने भी सिद्धान्त सम्बन्धित हैं, और अधिकतर सर्वहारा वर्गमें प्रचलित हैं, उन्हें देखते हुए मार्क्सवादने तुरन्त ही अपना पाया नहीं जमा लिया। अपने जीवनके पहले पचास वर्षोंमें (१८४० से लगाकर) मार्क्सवादने उन सिद्धान्तोंसे संघर्ष किया जो मूलतः उसके विरोधी थे। १८४० से १८४२ तक मार्क्स और एंगेल्सने उग्र युवक हेगेलपंथियोंको निपटारा जो दार्शनिक आदर्शवादके दृष्टिकोणका समर्थन करते थे। १८५० के आसपास आर्थिक सिद्धान्तोंके क्षेत्रमें प्रूर्ध्व-पंथसे मंत्राण आरम्भ हुआ। १८५० के बाद यह लड़ाई—१८४८ के तूफानी सालमें जो पार्टियों और सिद्धान्त पैदा हुए, उनकी आलोचना—पूरी हुई। १८६० के बाद युद्धक्षेत्र साधारण सिद्धान्तोंकी भूमि नहीं रहा बरन् तात्कालिक मजदूर-आन्दोलनके

निकटकी भूमि हो जाता है : इंग्लैण्डनेशनलसे वाकूनिनपंथको बाहर करना । १८७० के बाद प्रूवोंपंथी मूलवर्ग के कुछ समयके लिये जर्मनीमें आया और १८८० के लगभग गोचरवादी (पॉलिटिविस्ट) इरिंग । लेकिन सर्वहारा-वर्ग पर इन दोनोंका प्रभाव इस समय भी नगण्य था । मजदूर-आन्दोलनमें और सभी सिद्धान्तोंपर मार्क्सवादकी पूर्ण विजय हो चुकी थी ।

१८६० के आमपान यह विजय बहुत-कुछ पूरी हो चुकी थी । लैटिन देशोंमें भी, जहाँ प्रूवों पंथकी परंपरा बहुत दिन तक कायम रही, मजदूर-पार्टियोंने अपने कार्यक्रम और कार्यनीतिका वस्तुतः मार्क्सवादी आधार पर निर्मित किया । समय-समय पर होनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेसोंके रूपमें, मजदूर-आन्दोलनके पुनर्जीवित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनने तुरन्त ही और प्रायः बिना किसी संघर्षके सभी महत्वपूर्ण बातों पर मार्क्सवादके दृष्टिकोणको अपना लिया । परन्तु जब मार्क्सवादने अपने विरोधके न्यूनाधिक संगत सिद्धान्तोंको बाहर कर दिया तो उन सिद्धान्तोंमें व्यञ्जित प्रवृत्तियाँ दूसरे मार्ग खोजने लगीं । संघर्षके अवसर और रूप बदल गये लेकिन संघर्ष चलता रहा । और मार्क्सवादके जीवनके पचास साल बीतनेके बाद (१८६० के लगभग) मार्क्सवादका अपनी एक ऐसी प्रवृत्तिसे संघर्ष आरम्भ हुआ जो उसकी विरोधी थी ।

पहलेके कट्टर मार्क्सवादी बर्न्स्टाइनने इस धाराको नाम दिया । वह बड़ा तूफान धरपा करता हुआ, मार्क्सके संशोधनके साथ, मार्क्समें सबसे व्यापक संशोधन लेकर, संशोधनवादके साथ सामने आया । हममें भी, जहाँ मार्क्ससे इतर समाजवाद सबसे ज्यादा दिन तक अपना पाया, जमाये रहा,—और आर्थिक दृष्टिसे देशके पिछड़े होनेसे और दास-प्रथाके ध्वंसावशेष द्वारा तबाह किये हुए किमानोंकी प्रधानता होनेके कारण, यह स्वाभाविक भी था—हमें भी, हमारी आँखोंके सामने ही वह स्पष्टतः संशोधनवाद बनता जा रहा है । कृपि सम्बन्धी प्रश्नपर (कि सभी जमीन पर म्युनिसिपैलिटियोंका अधिकार हो) और कार्यक्रम तथा कार्यक्रमके साधारण प्रश्नों पर भी, हमारे सामाजिक लोकवादी (नरोद्नीकी) अपने पुराने शास्त्रके रुद्ध और जड़ अवशेषोंके बदले मार्क्समें अपने संशोधनों को रखते जाते हैं । वह शास्त्र अपने ढंगसे संगत था, और मार्क्सवादसे उसका मौलिक विरोध था ।

मार्क्सके पहलेका समाजवाद ध्वस्त हो चुका है। वह अपनी जमीन पर अब लड़ाई नहं लड़ रहा वरन् मार्क्सवादका ही साधारण भूमि पर संशोधन-वादके रूपमें लड़ने आया है। इसलिये हम संशोधनवादके सिद्धान्तों पर थोड़ा दृष्टिपात करें।

दर्शनके क्षेत्रमें, संशोधनवाद पूँजीवादके प्रोफेसरी “विज्ञानका” का पिछलपुआ बनकर चलता है। प्रोफेसर-मसुदाय “काण्टकी और” लौट रहा था; इसलिये संशोधनवाद भी नव-काण्टपंथियोंके पीछे चल दिया। प्रोफेसर लोग दार्शनिक भौतिकवादके विरुद्ध पंडे-पुजारियोंकी बड़ी यात्रा आदमकी बातें दुहराते थे—और संशोधनवादी भी संतोषसे मुस्कराते हुए बोले (अपनी अन्तिम पुस्तक के अनुसार शब्दशः बोले) कि भौतिकवादका बहुत पहले “खंडन हो चुका है।” प्रोफेसर लोग हेगेलको “बूढ़ा खूबसूरत” कहकर उसकी अवहेलना करते थे, स्वयं हेगेलसे सौ बार ओछे छिछले आदर्शवादका प्रचार करने पर भी द्वंद्ववादके नामपर नाक-भौं सिकोड़ते थे। और उनके पीछे संशोधनवादी भी विज्ञानके इस दार्शनिक दलदलमें फँस गये; “तोड़े मरोड़े हुए” (और क्रान्तिकारी) द्वंद्ववादकी जगह उन्होंने “सौंधे” (और शांतिपूर्ण) “विकास” को दी। प्रोफेसरोंको तनखाह मिलता था अपने आदर्शवादी तथा “आलोचनात्मक” शास्त्रको मध्यकालीन प्रमुख “दर्शन” (अर्थात् धर्म-शास्त्र) के अनुकूल बना कर। और संशोधनवादी उनके और नजदीक आ गये और कहने लगे कि धर्म अपना निजी मामला है—ग्राधुनिक राजमत्ताके सम्बन्धमें निजी नहीं, वरन् अग्रसर वर्गकी पायोंके सम्बन्धमें।

मार्क्समें ऐसे “संशोधनों” के पीछे जो सचमुच वर्गहित छिपा है, उसकी चर्चा आवश्यक नहीं है। वह स्वयं प्रकट है। हम यहाँ केवल एक बातका उल्लेख करें कि अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक-जनवादमें केवल एक मार्क्सवादीने संशोधनवादियोंकी बेसिरपैरकी बातोंकी संगत द्वंद्वात्मक भौतिकवादके दृष्टि-कोणसे आलोचना की, और वह था प्लेखानोफ़। आजकल प्लेखानोफ़ के

*बोर्जानोफ़, बाजारीफ़ आदि द्वारा लिखित मार्क्सवादके दर्शनकी परेखा देखिये।

यह इस पुस्तककी विवेचना करनेका स्थान नहीं है, इसलिये, मैं

कार्यनीति सम्बन्धी अवसरवाद के विरुद्ध आलोचनाके नामपर पुरानी और प्रतिक्रियावादी खुराफातको ठेलनेकी बहुत भारी गलतियों को जा रही हैं, इसलिये निश्चित रूपसे इस बात पर जोर देना और भी आवश्यक है।

इसके बाद अर्थशास्त्रमें, पहले तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर संशोधनवादियोंकी “तरनीमें” ज़्यादा भारी-पूरी और व्यापक है। “आर्थिक विकास पर उपलब्ध नयी सामग्री” से जनताको प्रभावित करनेका प्रयत्न किया गया था। कहा गया कि ‘बड़े पैमानेके उत्पादनसे डुँटपुँजिया उत्पादनका एक ठौर सिमटना और दवाना खेतोंमें नहीं होता और व्यापार और उद्योग-धन्धोंमें यह काम बहुत धीरे-धीरे होता है।’ कहा गया कि मकड़ अब कम होते हैं और कमजोर होते हैं और शायद व्यापार और पूँजीके अन्तर्राष्ट्रीय संघोंसे पूँजीके लिये यह संभव होगा कि संकटोंका खातमा हो कर दे। कहा गया कि “विनाश” का सिद्धान्त, जिस विनाशकी और पूँजीवाद बड़ा चला जा रहा है, दिवालिया हो गया है क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही हैं जिनसे वर्गों को असंगतियाँ उत्पन्न होती जाती हैं और उनकी तीव्रता कम होता जाती है। अन्तमें, कहा गया कि योम-वावर्कके अनुकूल मार्क्सके मूल्य-सिद्धान्तको सुधारनेमें कोई हर्ज नहीं है।

इन प्रश्नोंपर संशोधनवादियोंसे संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादके सैद्धान्तिक चिन्तनको फिर जगानेमें वैसे ही सफल हुआ जैसे बीस साल पहले हरिंगके साथ एगेलसका विवाद हुआ था। संशोधनवादियोंकी युक्तियोंकी आँकड़े आदि देकर छान-बीन की गयी। यह साबित हो गया कि वर्तमान छोटे पैमानेके उत्पादनके सम्बन्धकी उपलब्ध सामग्रीमें संशोधनवादियोंने बराबर हेरफेर किया था। छोटे पैमानेके उत्पादनसे बड़े पैमानेका उत्पादन उद्योग-धन्धोंमें ही नहीं, खेतोंमें भी, मशीन और व्यापार दोनों ही की दृष्टिसे

इतना ही कहूँगा कि मैं एक लेखमाला में या पुस्तिकामें निकट भविष्यमें ही, यह दिखाऊँगा कि मैंने यहाँ जो कुछ भी नव-कारणपंथी संशोधन-वादियोंके बारेमें कहा है, वह “नये” नव-हूअरपंथी और नव-बर्कलेपंथी संशोधनवादियों पर भी बहुत काफ़ी लागू होता है। (यह टिप्पणी स्वयं लेनिनकी है। लेनिन-ग्रंथावली—खंड १३)

श्रेष्ठ है, .. यह अतर्क्य सामग्रीसे सिद्ध हो जाता है। लेकिन कृषिमें वस्तुओंके उत्पादनका विकास अभी बहुत कमजोर है और आधुनिक गणितज्ञ और अर्थशास्त्री साधारणतः यह बहुत कम समझते हैं कि कृषिकी विभिन्न शाखाओंमें (कभी-कभी खेतोंके कारवारमें भी) कैसे भेद करना चाहिये जहाँ कि कृषिका प्रगतिशील कम विश्वकी आर्थिक व्यवस्थाके विनिमय में खिंचता चला आ रहा है छोटे पैमानेका उत्पादन स्वाभाविक और आत्म-निर्भर आर्थिक व्यवस्थाके ध्वसावशेषों पर जीवित रहता है।

उसका यह उत्पादन, भरण-पोषणमें अनवरत हानि, आये दिनकी भुख-मरो और मजदूरोंके ज्यादा घंटोंसे, जानवरोंके गुणों और उनके प्रति व्यवहारमें हाससे, संक्षेपमें, उन्हें उपायोंसे संभव हंता है जिनसे दस्तकारीने अपनेको पूँजीवादी मशीनकारोंके विरोधमें बनाये रखा था। विज्ञान और मशीनोंके प्रयोगमें प्रगतिके हर क्रमसे पूँजीवादी समाजमें अनिवार्यरूपसे और अनवरत गतिसे छोटे पैमानेके उत्पादनकी जड़ें खोखली होती जाती हैं। समाजवादी अर्थशास्त्रका यह उद्देश्य है कि इस पेचीदा और उलझे हुए क्रमको छान-बीन करे, और छोटे पैमानेके उत्पादनके सामने यह साबित करे कि उसकी स्थितिको बनाये रखना असंभव है; पूँजीवादमें पुराने ढंगकी किसानोंकी आशा व्यर्थ है और किसानके लिये यह आवश्यक है कि वह सर्वहारा-दृष्टिकोणको अपनाये। इस प्रश्नपर विज्ञानकी दृष्टिसे संशोधनवादियोंने भारी अपराध किया है क्योंकि उन्होंने बड़े छिड़ले तौरसे अपनी सामग्रीका उपयोग करके संदर्भको भूलकर एकांगी-पनसे, कुछ परिणाम निकाले हैं जिनका पूँजीवादकी सम्पूर्ण व्यवस्थासे कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने राजनीतिकी दृष्टिसे भी अपराध किया है क्योंकि जानमें या अनजानमें उन्होंने किसानसे कहा है, या उसे मजबूर किया है, कि अपने मालिकका (यानी पूँजीपतियोंका) दृष्टिकोण अपनाये, उसे इसके लिये प्रेरित नहीं किया कि क्रान्तिकारी नर्वहारा वर्गके दृष्टिकोणको अपनाये।

संकट और विनाशके सिद्धान्तके सम्बन्धमें संशोधनवादियोंका और भी घुरा हाल था। बहुत ही थोड़े समयके लिये और बहुत ही कम दूर देखनेवाले यह सोच सकते थे कि थोड़े वर्षोंकी औद्योगिक मजदूरी और उत्कर्षके कारण

माक्सिके निर्देशोंका आधार बदल देना चाहिये। जीवनने बहुत जल्दी संशोधन-वादियाको दिखा दिया कि संकटोंने अपनी अवधिके बाहर पैर नहीं रखा, समृद्धिके बाद संकटका युग भी आया। विशेष-विशेष संकटोंके रूप उनका क्रम, और उनका आकार-प्रकार बदल गया, लेकिन पूजीवादी व्यवस्थाके अनिवार्य निर्माण तत्वके रूपमें संकट बने रहे। पूजी और व्यापारके अन्तर्राष्ट्रीय सघर्षने उत्पादनमें एकता पैदा करनेके साथ बहुत ही स्पष्ट रूपसे उत्पादनकी उच्च-खलता, सर्वहारा जीविकाकी अस्थिरता और पूजाके दवावको भी बढ़ाया। इस प्रकार उसने वर्गोंकी असंगतियोंमें अभूतपूर्व तीव्रता पैदा कर दी। पूजावाद अपने विनाशको ओर जा रहा है, इस अर्थमें कि उसमें अलग-अलग राजनीतिक और आर्थिक संकट पैदा होते हैं; और इस अर्थमें भी कि सम्पूर्ण पूजावादी व्यवस्था एकदम ढहने जा रही है। दोनों ही अर्थों में उनका विनाश हालके विशाल सघर्ष (टूट्टों) द्वारा बहुत स्पष्टतासे और एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रकट हो रहा है। अभी हालमें अमरीकामें जो अर्थ-संकट उत्पन्न हुआ था, सारे योरपमें बेकारी जिस बुरी तरह फैल गयी है, और जिस औद्योगिक संकटके निकट होनेके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन सब बातोंका नतीजा यह हुआ है कि संशोधनवादियोंके इन पिछले "सिद्धान्तों" को सभी भूल गये हैं, और ऐसा लगता है कि बहुतसे संशोधनवादी भी उन्हें भूल गये हैं। आवश्यकता इस बातकी है कि बुद्धिजीवियोंकी अस्थिरताका मजदूरों को जो सवक मिला है, उसे न भूलना चाहिये।

मूल्यसम्बन्धी सिद्धान्तके बारेमें इतना ही कहना है कि बोम-चावर्कके प्रति अपनी स्नेहभावनाके बहुत ही स्पष्ट संकेतोंको छोड़कर संशोधनवादियोंने और कुछ नहीं दिया है और इसलिये वे वैज्ञानिक चिन्तनकी प्रगतिपर अपनी कुछ भी छाप नहीं छोड़ गये हैं।

राजनीतिमें, संशोधनवादने सचमुच माक्सवादके आधार अर्थात् वर्ग-सघर्षके सिद्धान्त में संशोधन करनेका प्रयत्न किया। हमें बताया गया कि राजनीतिक स्वाधीनता, जनवाद और सार्वजनिक मताधिकार वर्ग-सघर्षका आधार नष्ट कर देते हैं और "कम्युनिस्ट-प्रोपगण्डा" का यह दावा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, झूठा कर देते हैं। वे कहते हैं कि जनवादमें

“बहुसंख्यक जनताके मत” से शासन होता, इसलिये राज्यसत्ताको वर्ग-प्रभुत्वका अन्न नहीं मममा जा सकता, न प्रतिक्रियावादियोंके विरुद्ध प्रगतिशील सामाजिक सुधारवादो पूँजीपतियोंके महयोग-सम्वन्धासे इनकार किया जा सकता है।

संशोधनवादियोंकी इन आपत्तियोंमें कुल मिलाकर एक सामंजस्यपूर्ण मत अवश्य बन जाता है, वही पुराना जाना-पहचाना उदारमतवाले पूँजीपतियोंका मत। उदारमतवाले बराबर कहते थे कि पूँजीवादी पार्लियामेंटगारीने वर्ग और वर्ग-भेद मिट जाते हैं क्योंकि मत देने और राज्य-कार्योंमें भाग लेनेका अधिकार बिना किसी भेदभावके सभी नागरिकके लिये रहता है। उन्नीसवें सदीके उत्तरार्द्धमें योरपका सारा इतिहास और बीसवीं सदीके आरम्भ में रूसी क्रांतिकारी सारा इतिहास साफ बताता है कि यह मत कैसी मूर्खतापूर्ण है। “जनवादी” पूँजीवादकी स्वाधीनतासे आर्थिक भेदोंका तीव्रता कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है और भेद अधिक बढ़ जाते हैं। पार्लियामेंटगारीसे यह नहीं होता कि जनवादी-प्रजातन्त्र वर्ग-उत्पीड़नके अन्न न रहें बल्कि उससे उनमेंसे अधिकांशका यह लक्षण अच्छी तरह प्रकट हो जाता है। राजनीतिक घटनाओंमें जितने लोग सक्रिय भाग लेते थे, उनसे बहुत बड़ी संख्यामें जनताको इस कार्यके लिये सचेत और मगठित करके, पार्लियामेंटरो संकटों और राजनीतिक क्रान्तियोंको ममाप्त करना तो दूर, इसके विपरीत, इन क्रान्तियोंके समय गृहयुद्धमें अन्यधिक तीव्रता ला देती है।

१८७१ के वसन्तकालमें पेरिसकी घटनाओंने और १९०५ के शीतकाल में रूसी घटनाओंने यथासंभव स्पष्टतासे यह दिखा दिया है कि कैसे यह तीव्रता अनिवार्य रूपसे आती हो है। फ्रांसके पूँजीपतियोंने बिना एक क्षणकी भी दुविधाके विदेशी शत्रुसे अपना हिसाब-किताब पढ़ा कर लिया, उस शत्रुसे जो सारे देशका शत्रु था, जिम्मे पूँजीपतियोंकी मातृभूमिको तबाह कर दिया था। उनका उद्देश्य था सर्वहारा-आन्दोलनको कुचल देना। जो पार्लियामेंट-गारी और पूँजीवादी जनवादके अनिवार्य आन्तरिक द्वंद्ववादको नहीं समझता जिम्मे कि मगड़ा सामूहिक हिंसासे ही निपटता है और ऐसी हिंसासे जो इन्होके अवसरों से अधिक उग्र होती है—जो यह नहीं समझता, वह इस

पार्लियामेंटरीकी वलपर वाकायदा प्रचार और आन्दोलन नहीं कर सकता और जनताको ऐसे “क्लगडों” में विजय-पूर्वक भाग लेने के लिये वास्तव में तैयार नहीं कर सकता । पच्छिममें सामाजिक सुधारवादी उदार मतसे, और वही क्रान्तिमें उदार मतके सुधारवादसे (वैवानिक-जनवादियोंसे) सहयोग, समझौते और गुट-बंटोंके अनुभवने अच्छी तरह बता दिया है कि इन तकसे जन-चेतना केवल उठ हो जाती है, उनके संघर्षोंकी वास्तविक महत्ताको इनसे बल नहीं मिलता, वरन् वह और निर्वल हो जाती है क्योंकि ये लड़नेवालोंका उन लोगोंमें गठबन्धन कर देते हैं जो लड़नेमें कम समर्थ हैं और अधिक अस्थिर और विश्वासघाती हैं । फ्रान्सोसी मिलेरोँद-पंथने एक विशाल और वास्तवमें राष्ट्रीय पैमानेपर संशोधनवादी राजनीतिक कार्यनीतिके सबसे बड़े प्रयोगने—संशोधनवादका प्रत्यक्ष मूल्यांकन करा दिया, ऐसा मूल्यांकन जिसे दुनिया भरमें सर्वहारा वर्ग भूलेगा नहीं ।

समाजवादी आन्दोलनके अन्तिम लक्ष्यके प्रति संशोधनवादकी प्रवृत्ति उसकी आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियोंकी सहज पूरक थी । “अन्तिम लक्ष्य कुछ नहीं, आन्दोलन ही सब कुछ है”—बन्स्टाइनकी इस उक्तिसे अनेक लंबी युक्तियोंकी अपेक्षा संशोधनवादका सार भली भाँति प्रकट होता है । जहाँ जैसा माँका हो, वहाँ वैसा व्यवहार करना, जमानेकी घटनाओं और राजनीतिकी ओछी पेचीदगियोंके अनुकूल अपनेको तोड़-मोड़ लेना, सर्वहारा वर्गके मूल हितोंको भूल जाना, और संपूर्ण पूँजीवादी व्यवस्था तथा संपूर्ण पूँजीवादी विकासके मुख्य लक्षणोंको भूल जाना, और इन मूल हित को तत्कालके वास्तविक अथवा संभाव्य लाभ पर निछावर कर देना—यही संशोधनवादकी नीति है । इसी नीतिके तत्वसे ही स्पष्टतः यह परिणाम निकलता है कि संशोधनवाद अनन्त रूप धारण कर सकता है और जब कभी भी कोई नया “प्रश्न” सामने आयेगा, या कोई अप्रत्याशित और अचिन्त्य घटनाक्रम सामने आ जायगा; तो चाहे विकासकी मूल धारामें अल्पतम समयके लिये अल्पतम परिवर्तन हो, फिर भी संशोधनका कोई न कोई नया रूप ही प्रकट होगा ।

आधुनिक समाजमें संशोधनवादकी जड़ें जिस वर्ग-भूमिमें पैदा हुई हैं, उससे उसकी अनिवार्यता निश्चित होती है । संशोधनवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय

वस्तु है। न्यूनाधिक रूपसे जानकार और चिन्तनशील समाजवादियों के लिये इसमें जरा भी सन्देह नहीं हो सकता कि जर्मनीमें कट्टरपंथी, और वनस्टाइन-पंथी, फ्रान्समें गेस्टपंथी और जोरेपंथी (और आजकल विशेष रूपसे ब्रूसपंथी), ब्रिटेनमें सामाजिक-जनवादी फेडरेशन और स्वतंत्र लेबर पार्टी, बेल्जियममें ब्रूकेर और वान्देरखेन्द इटलीमें, ममृद्धतावादी और सुधारवादी और रूसमें बोल्शेविक और मेन्शेविक—इन सबके सम्बन्ध सब कहीं तत्त्वतः समान हैं; यद्यपि अपनी वर्तमान अवस्थामें इन सभी देशोंकी राष्ट्रीय परिस्थितियाँ और ऐतिहासिक युगोंमें विशाल अनेकरूपता है। संसारके विभिन्न देशोंमें आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादका भेद “एक” ही लोक पर होता है, जिससे मालूम होता है कि तीस-चालीस साल पहलेसे कितनी प्रगति हो गयी है जब विभिन्न देशोंमें विभिन्न प्रवृत्तियाँ एक ही संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादके भीतर संघर्ष करती हैं। और “गरमदलका संशोधनवाद”, जिसको रूपरेखा अब “क्रान्ति-कारी पंचायतवाद” के नामसे लैटिन देशोंमें देखा जा सकता है, मार्क्सवादमें “संशोधन” पेश करते हुए अपनेको उसके अनुकूल भी बना रहा है; “इटलीमें लात्रियोला और फ्रान्समें लागार्देल जब-तब गलत समझे गये मार्क्ससे समझे गये मार्क्सके प्रति अपील करते हैं।”

यहाँपर हम इस संशोधनवादके सैद्धान्तिक तत्वोंका विश्लेषण नहीं कर सकते। उसने अब नरवादी संशोधनवादका इतना विकास नहीं किया। अभी तक एक देशमें भी समाजवादी पार्टीसे सरी लड़ाईकी कसौटी पर नहीं उतरा है। इसलिये हम “गरमदलके संशोधनवाद” को उपरोक्त विवेचनासे सन्तोष करते हैं।

पूजावादी समाजवादमें संशोधनवादकी अनिवार्यताका क्या अर्थ है? राष्ट्रीय विपत्तियों और पूँजीवादके विकासकी अवस्थाके भेदमें यह अधिक व्यापक क्या है? इसलिये कि हर पूँजीवादी देशमें सर्वहारावर्गके साथ-साथ निम्नपूँजीवादियोंका, टुँटपुँजिया मालिकोंका एक बड़ा गिरोह है। पूँजीवाद का जन्म छोटे पैमानेके उत्पादनसे हुआ था और बराबर होता रहता है। पूँजीवादसे अनेक “मध्यम स्तरों” की अनिवार्य उत्पत्ति होती है (फैक्टरियों, रेलू काम, छोटी-मोटी दुकानोंमें काम करनेवाले लोग, जो माइकिल-मोटर

जैसे बड़े उद्योग-धंधोंकी ज़रूरतोंको पूरा करनेके लिये देशभरमें फैले हुए हैं) । ये नये ट्रेंटपुंजिया उत्पादक फिर सर्वहारा वर्गकी पाँतियोंमें लौट ही आते हैं । यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि मजदूरोंकी आम पार्टियोंमें निम्न-पूँजीवादी विचारधाराएँ बार-बार फूट पड़ती हैं । ऐसा होना स्वाभाविक है और सर्वहारा-क्रान्ति तक यह होता रहेगा । क्योंकि यह सोचना मूर्खता होगी कि ऐसी क्रान्तिकी सफलताके लिये अधिकांश जन-संख्याका “पूर्ण रूपसे” सर्वहारा बन जाना आवश्यक है । आज हम जिस बातका अनुभव केवल सिद्धान्त-क्षेत्रमें, मार्क्समें सैद्धान्तिक संशोधन करनेके भगड़ामें कर रहे हैं, आज जो मजदूर आन्दोलनके इधर-दुधका प्रश्नोंपर हो, जैसे संशोधनवादियोंसे कार्यनीति-सम्बन्धी मतभेद और इस बातपर बिलगाव प्रत्यक्षमें प्रकट होता है,—यह सब और बहुत ही बड़े पैमानेपर निश्चय ही मजदूर-वर्गके सामने आयेगा । जब सर्वहारा-क्रान्ति उस समयके सभी प्रश्नोंको तोत्र रूप दे देगी और जनताका प्रत्यक्ष व्यवहार निश्चित करनेके लिये तात्कालिक महत्वके प्रश्नोंपर सारा मतभेद केन्द्रित कर देगी, और लड़ाईकी सरगर्मीमें यह ज़रूरी हो जायगा कि दोस्तको दुश्मनसे जुदा किया जाय, और दुश्मन पर नपा-तुला वार करनेके लिये घुरे साथियोंको निकाल बाहर किया जाय, तब मजदूर-वर्गको इस सबका सामना करना पड़ेगा ।

१९वीं सदीक अन्तमें संशोधनवादमें क्रान्तिकारी मार्क्सवादका सैद्धान्तिक स्थापना उस सर्वहारा वर्गके महान् क्रान्तिकारी युद्धोंकी भूमिका मात्र है जो चुन और स्वार्थी लोगोंके संशयो और निर्वलताओंके बावजूद अपने उद्देश्यकी पूर्ण सिद्धिकी ओर बढ़ता जा रहा है ।

अप्रैल, १९०८

मार्क्सवादका ऐतिहासिक भविष्य

मार्क्स के निर्देशोंमें मुख्य वस्तु सोशलिस्ट समाजके निर्माताके रूपमें सर्वहारा-वर्गकी ऐतिहासिक भूमिकाकी व्याख्या है । क्या मार्क्सकी व्याख्याके बाद संसारके घटनाक्रमने इस निर्देशका समर्थन किया है ?

सबसे पहले मार्क्सने, १८४४ में यह बात कही थी। १८४८ में प्रकाशित मार्क्स और एंगेल्सके कम्युनिस्ट घोषणापत्रने, इस निर्देशकी संगत और सुव्यवस्थित व्याख्या की और यह व्याख्या अब तक सर्वश्रेष्ठ बनी हुई है। तबसे अब तकका विश्व-इतिहास तान मुख्य भागोंमें बाँटा जा सकता है :

(१) १८४८ को क्रान्तिमें पेरिस कम्यून (१८७१) तक; (२) पेरिस कम्यूनसे हसी क्रान्ति (१९०५) तक, (३) रूसी क्रान्तिके बादमें।

इन युगोंमें मार्क्सकी वाताका क्या हुआ ? इस और हम थोड़ा ध्यान दें।

(१)

पहले युगके आरंभमें निश्चय ही मार्क्सकी विचारधाराका प्राधान्य नहीं रहा। समाजवादकी अनेक धारायाँ अथवा शाखा-प्रशाखाओंमें से यह भी एक थी। समाजवादके जिन रूपोंका प्रधानता रहा, वे ऐसे थे जो बहुत-कुछ हमारे लोकवाद्याँ (नारोदनीकी) से मिलते-जुलते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक आन्दोलनके भौतिकवादी आधारको नहीं नमस्का; ये पूँजीवादी वर्गमें प्रत्येक वर्गकी भूमिका और महत्ताको निश्चित करनेमें अग्रगण्य रहे; ऊपरसे समाजवादी लगनेवाले “जनता”, “न्याय”, “अधिकार” आदि शब्दजालसे जनवादो पुनर्गठनके पूँजीवादी तत्वों के छिगते रहे।

१८४८ में मार्क्सके पहलेके समाजवादका इन बहुरंगा और कलकल ध्वनिसे पूर्ण धाराओंपर क्रान्तिने घातक प्रहार किया। सभी देशोंमें क्रान्तिने सभी वर्गोंका प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूप दिखा दिया। जून १८४८ में पेरिसमें, जब प्रजातन्त्रवादी पूँजीपतियोंने मजदूरोंपर गाली चलाई, तो यह तथ्य हो गया कि एक सर्वहारा वर्गकी ही प्रकृति समाजवाद है। उदार मतके पूँजीपति इस वर्गकी स्वाधीनतासे जितना ज्यादा डरते थे, उतना किसी भी तरहकी प्रतिक्रियासे न डरते थे। कायर उदारपंथ प्रतिक्रियाके सामने घुटने टेक देता है। किसान सामंतशाहोंके ध्वंसावशेषोंके दूर करनेसे संतुष्ट हो जाते हैं और व्यवस्थाका दम भरने लगते हैं। और केवल जब-तब मजदूरोंके जनवाद और पूँजीवादी उदारपंथके बीचमें झंझट होती है। वर्ग-हानि समाजवाद और वर्ग-हानि राजनीतिके सभी मिद्धान्त प्रलापमात्र मिद्ध होते हैं।

पेरिसके कम्यून (१८७१) से पूँजीवादी सुधारोंकी प्रगतिका अन्त

होता है। केवल सर्वहारा वर्गकी वीरतासे प्रजातंत्र सुदृढ़ हुआ, राज्य-संगठन का वह रूप सुदृढ़ हुआ जिसमें वर्ग-सम्बन्ध अपने नरनतम रूपमें प्रकट होते हैं। योरपके और सभी देशोंमें अधिक उलझे हुए और अधिक अपूर्ण विकाससे पूँजीवादी समाजका एक ही सा निर्माण होता है। क्रान्ति और विस्फोटके प्रथम युग (१८४८-७१) के बाद मार्क्ससे पहलेके समाजवादकी मृत्यु हो जाती है। स्वतंत्र सर्वहारा पार्टियोंका जन्म होता है और उनके साथ पहले इण्टरनेशनल (१८६४-७२) और जर्मन सामाजिक-जनवादका।

(२)

दूसरा युग (१८७२-१९०४), पहलेसे इस बातमें भिन्न है कि वह “शान्तिपूर्ण” है; उसमें क्रान्तियोंका अभाव है। पश्चिममें पूँजीवादी क्रान्तियोंका दौर चल चुका है; पूरव अभी उनके लिये तैयार नह है।

पश्चिममें भावी परिवर्तनोंके युगके लिये शान्तिपूर्ण तैयारियोंका दौरा शुरू होता है। हर जगह सोशलिस्ट पार्टियाँ बनती हैं जो तत्त्वतः सर्वहारा-पार्टियो हैं। वे पूँजीवादी पार्लियामेंटगरीसे काम लेना सीखती हैं, अपने पत्र प्रकाशित करना, अपनी शिक्षा-संस्थाएँ, ट्रेड यूनियन और सहकार संस्थाएँ चलाना सीखती हैं। मार्क्सके विचारोंकी पूर्ण विजय होती है और उनका चारों ओर प्रसार होता है। सर्वहारा वर्गकी शक्तियोंके चयन और संगठनका क्रम धीरे-धीरे परन्तु निश्चित गतिमें चलता है, वैसे ही भावी युद्धके लिये तैयारी होती है।

इतिहासकी ऐसी ही द्रष्टात्मक गतिशीलता है कि मार्क्सवादकी सैद्धान्तिक विजयसे उसके शत्रुओंको मार्क्सवादियोंका वेश धारण करना पड़ता है। सदा-गला उदारपंथ समाजवादी अवसरवादके रूपमें फिर नया जीवन पाना चाहता है। महान् युद्धकी तैयारीसे वे समझते हैं कि इन युद्धोंसे छुट्टी मिल गयी। गुलामोंकी स्थितिमें सुधार होता है जिससे कि वे पूँजीवादी गुलामीसे लड़ सकें, तो वे इसका यह मतलब लगाते हैं कि गुलाम अपनी स्वायत्तताके अधिकारोंको पैसे-पैसे पर बेच रहे हैं। कायरतासे वे “सामाजिक शान्ति” (अर्थात् गुलामोंके मालिकोंसे शान्ति), वर्ग-संघर्षके त्यागका अर्थ लगाते हैं।

समाजवादी पार्लियामेंटगिरियों, मजदूर-आन्दोलनके विभिन्न पदाधिकारियोंमें, और "हमदर्द" बुद्धिजीवियोंमें उन्हें बहुतसे अनुयायी मिल जाते हैं।

(३)

"सामाजिक शान्ति" और विध्वंसकी अनावश्यकताके गीत गाते हुए अवसरवादी अभी अपना मुँह बन्द भी न कर पाये थे कि एशियामें संसारके सबसे लोमहर्षण विध्वंसका मुँह खुल गया। रूसी क्रान्तिके बाद तुर्की, ईरान और चीनमें क्रान्तियाँ हुईं। हम इन्हीं विस्फोटों और योरपपर उनके "प्रभाव" के दौरेसे होकर गुजर रहे हैं। चीनो प्रजातंत्रको देखकर बहुतसे "सभ्य" बाघ अग्ने दाँत पैने कर रहे हैं। उसका जो भी भविष्य हो, परन्तु संसारको कोई भी शक्ति एशियामें दासप्रथा फिर कायम नहीं कर सकती, न एशियाई और अर्ध-एशियाई देशोंमें जन-साधारणके माहसपूर्ण जनवादका समूल नाश कर सकती है।

कुछ लोगोंने जन-संघर्षकी तैयारी और प्रगतिकी परिस्थितियोंकी ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिये वे निराशा और अराजकवादसे दब गये क्योंकि योरपमें पूँजीवादसे निर्णयान्मक संघर्षकी घड़ी दूर तक लट गयी थी। अब हम देखते हैं कि यह अराजकवादी निराशा कितनी अदूरदर्शी और कायरतापूर्ण थी।

अपनी आठ अरब जनताके साथ एशिया भी उन्हो आदर्शके लिये संघर्षमें उतर आया है, जिनके लिये योरप लड़ रहा था। इस बातसे हमारी हिम्मत बढ़ती है, न कि पस्तहिम्मती पैदा होती है।

एशियाई क्रान्तियोंने भी हमें दिखा दिया है कि उदारपंथ कितना गिरा हुआ और लचर है, जनवादी सर्वसाधारणकी स्वाधीनताका क्या अनुपम महत्व है, और कैसे सर्वहारा और पूँजीवादी वर्गोंके बीचमें अन्तरको स्पष्ट रेखा खिंची हुई है। योरप और एशियाके अनुभवोंके बाद अगर कोई वर्गहीन राजनीति और वर्गहीन समाजवादकी बात करता है, तो वह बस पिजड़ेमें बंद किये जानेका काम करता है जिससे कि आस्ट्रेलियाके कंगारूकें साथ-साथ उसका भी प्रदर्शन हो सके।

एशियाके बाद योरपमें भी हलचल शुरू हुई है, लेकिन एशियाई ढंगसे

नहीं। १८७२-१९०४ का “शान्तिपूर्ण” युग पीछे पड़ गया है, और वह अब कभी लौट कर न आयेगा। रहन-सहनकी महँगाई और व्यापार-संघोंके बोझसे आर्थिक संघर्षमें अभूतपूर्व तीव्रता आ गयी है जिससे ब्रिटिश मजदूर भी, जो उदारपंथसे सबसे ज्यादा बरगलाये गये हैं, अब जाग उठे हैं। हमारी आँखोंके सामने “पुरानपंथी” बनियाँ और ठाकुरोंके देश जर्मनीमें भी राजनीतिक संकट विषम होता जा रहा है। हथियारबन्दीके लिये जो तावड़तोव तैयारियाँ हो रही हैं, उनसे और साम्राज्यवादकी नीतिसे, आधुनिक योरपकी “सामाजिक शान्ति” बारूदके ढेरकी तरह है। और सभी पूँजीवादी पार्टियोंका हास और सर्वहारा वर्गकी सुदृढ़ता निश्चित रूपसे बढ़ती जाती है।

मार्क्सवादके अभ्युदय कालसे विज्व-इतिहासके इन तीन महान युगोंमेंसे हर एकने उसे सिद्ध करनेके लिये नयी सामग्री दी है और उन्ने नया विजय-गौरवप्रदान किया है। परन्तु मार्क्सवादको अर्थात् सर्वहारा वर्गकी विचार धाराको, आगामी ऐतिहासिक युगमें अभी एक और भी गौरवपूर्ण विजय मिलनेकी है।

१४ मार्च, १९१३

लेनिन और मार्क्सवाद

(अमरीकासे दस जानेवाले पहले अमिक-प्रतिनिधि-मंडलसे
स्तालिनकी भेंट का अंश)

(प्रतिनिधि-मंडलके प्रश्न और स्तालिनके उत्तर)

(प्रकाशकोंको इस भेंटका अंग्रेजीमें लिखा हुआ विवरण प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये १५ सितम्बर, १९२७ के प्रावदामें प्रकाशित रूसी रिपोर्टसे अनुवाद कर लिया गया है। इसलिये अमरीकी प्रतिनिधियोंके शब्द (अंग्रेजी अनुवादमें—हिं. अनु.) ऐसे नहीं थे यद्यपि उनका सार वही है। यह भेंट ६ सितम्बर, १९२७ को हुई थी।—सं.)

प्रश्न १ : लेनिन और कम्युनिस्ट पार्टीने प्रत्येक व्यवहारमें मार्क्सवादमें किन नये सिद्धान्तोंको जोड़ा है? क्या यह कहना उचित होगा कि लेनिन

“रचनात्मक क्रान्ति” के समर्थक थे और मार्क्स आर्थिक शक्तियों के विकास के पूरा हो जाने की राह देखने के पक्ष में थे ?

उत्तर : मेरा विचार है कि लेनिन ने मार्क्सवाद में कोई “नये सिद्धान्त नहीं जोड़े” न उन्होंने मार्क्सवाद के “पुराने” सिद्धान्तों से किसी को छोड़ा । वह मार्क्स और एंगेल्स के अनुयायी और शिष्य संगत रूप से थे और बने रहे; परन्तु लेनिन ने मार्क्स और एंगेल्स के विचारों को कार्य रूप में परिणत ही नहीं किया, उन्होंने इन विचारों को और आगे बढ़ाया । इनका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ यह है कि उन्होंने उन्हें विकास की नयी परिस्थितियों के साथ, पूँजीवाद के नये रूप के साथ, साम्राज्यवाद के साथ, आगे बढ़ाया । इसका यह अर्थ है कि मार्क्स और एंगेल्स ने जो कुछ निर्माण किया था, और पूँजीवाद के प्राकसाम्राज्यवादी युग में जिसका वे निर्माण कर सकते थे, उसे देखते हुए लेनिन ने वर्ग-संघर्ष की नयी परिस्थितियों में मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाते हुए, मार्क्सवाद की आधारशिला निधियों को नयी चीजें दीं । इसके अलावा मार्क्सवाद को लेनिन की देन का आधार पूर्ण रूप से मार्क्स और एंगेल्स द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धान्त ही है । इन भाव से हम लेनिनवाद को साम्राज्यवाद और सर्वहारा-क्रान्तियों के युग का मार्क्सवाद कह सकते हैं । यहाँ पर मैं कुछ उन प्रश्नों का जिक्र करूँगा, जिनके क्षेत्र में लेनिन ने मार्क्स के विचारों को और आगे बढ़ाते हुए नयी चीजें दीं :

पहला प्रश्न, एकाधिकारी पूँजीवाद का है, अर्थात् पूँजीवाद के नये रूप साम्राज्यवाद का है । “पूँजी” में मार्क्स और एंगेल्स ने पूँजीवाद के आधार का विश्लेषण किया था । लेकिन मार्क्स और एंगेल्स पूँजीवाद के उस युग में थे जब पूँजीवाद का समतल विकास हो रहा था और सारे संसार में उसका शांतिपूर्ण प्रसार हो रहा था । पूँजीवाद का यह पुराना दौर पूरा हुआ उन्नीसवीं सदी के अन्त में और बीसवीं सदी के आरम्भ में । तब मार्क्स और एंगेल्स का देहान्त हो चुका था । यह स्पष्ट है कि पूँजीवाद के पुराने दौर के वाद जो नया दौर शुरू हुआ, उससे पूँजीवाद के विकास की जो नयी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं, उनका अनुमान ही मार्क्स और एंगेल्स के लिये संभव था । विकास के साम्राज्यवादी और एकाधिकारी दौर में पूँजीवाद के समतल विकास

को जगह ऊबड़-खाबड़ और विस्फोटपूर्ण विकासने ले ली। पूँजीवादकी असगतियाँ और विकासको विषमता और उभर कर सामने आ गयी। विकासकी अतिशय विषमताकी परिस्थितियोंमें पूँजी लगानेके लिये बाजारों और क्षेत्रोंके लिये जो संघर्ष हुआ, उससे समय-समय पर संसारके तथा अपने-अपने क्षेत्रके बँटवारेके लिये समय-समय पर साम्राज्यवादी युद्ध अनिवार्य हो गये। लेनिनने जो महत्वपूर्ण कार्य किया और फलतः उनकी जो देन थी, वह यह कि “पूँजी” में जिन मुख्य सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया था, उन्होंने आधार पर उन्होंने साम्राज्यवादका महत्वपूर्ण मार्क्सवादी विश्लेषण किया कि वह पूँजीवादका अन्तिम रूप है। उन्होंने उसके फोड़ोंको दिखाया और बताया कि किन परिस्थितियोंमें उनका नाश होगा। इस विश्लेषणके आधार पर ही लेनिनकी यह प्रसिद्ध धारणा निर्भर थी कि साम्राज्यवादकी परिस्थितियोंसे विभिन्न पूँजीवादी देशोंमें समाजवादकी विजय होती है।

दूसरा प्रश्न, सर्वहारा एकाधिपत्यका है। सर्वहारा-एकाधिपत्य सर्वहारा वर्गका राजनीतिक प्रभुत्व है, और पूँजीके शासनका बलपूर्वक अन्त करनेका साधन है। इस आधारभूत विचारका सृजन मार्क्स और एंगेल्सने किया था। इस क्षेत्रमें लेनिनकी देन यह थी कि (१) पेरिस कम्यून और रूसी क्रान्ति के अनुभवका उपयोग करते हुए, उन्होंने पता लगाया कि सर्वहारा एकाधिपत्यका राज्यसत्ताका रूप सोवियत ढंगका शासन-तंत्र है; (२) सर्वहारा वर्गके सहयोगियोंकी समस्याको ध्यानमें रखते हुए उन्होंने सर्वहारा-एकाधिपत्यके सूत्रका अर्थ लगाया और उन्होंने सर्वहारा-एकाधिपत्यकी यह व्याख्या की कि वह वर्ग मैत्रीका एक विशेष रूप है जिस मैत्रीमें नेतृत्व सर्वहारा वर्गका होता है और अनुगमन सर्वहारासे भिन्न शोषित वर्गों—किसान आदिका—होता है; (३) उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्ग-युक्त समाजमें सर्वहारा-एकाधिपत्य जनवादका एक उच्चतर रूप है अर्थात् सर्वहारा जनवाद बहुसंख्यक लोगों (शोषकों) के हितोंका प्रतिनिधित्व करता है जब कि पूँजीवादी जनवाद अल्पसंख्यक लोगों (शोषिकों) के हितोंको प्रकट करता है।

तीसरा प्रश्न, सर्वहारा-एकाधिपत्यके युगमें, पूँजीवादी राज्योंसे घिरे हुए देशमें, पूँजीवादसे समाजवादकी ओर संक्रमणके युगमें, समाजवादके सफल

निर्माणके उपायों और रूपोंका है। मार्क्स और एंगेल्सका विचार था कि सर्वहारा-एकाधिपत्यका युग बहुत कुछ एक लंबा युग होगा जिसमें क्रान्ति-कारी संघर्षों और गृहयुद्धोंकी भरमार होगी। उस युगमें एक नया सोशलिस्ट समाज स्थापित करनेके लिये शक्ति-प्राप्त सर्वहारा वर्ग आवश्यक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक उपाय करेगा। पुराने समाजके बदले इस समाजमें न वर्ग होंगे, न राज्य सत्ता (स्टेट) होगी। लेनिनका आधार पूर्ण रूपसे मार्क्स और एंगेल्सकी ये मौलिक धारणाएँ ही थीं ? इस क्षेत्रमें लेनिन की देन यह थी कि :

(१) उन्होंने सिद्ध किया कि सर्वहारा—एकाधिपत्यका देश चारों ओरके पूँजीवादी राज्योंके सैनिक हस्तक्षेपसे न कुचल दिया जाय, तो वहाँ पूर्ण सोशलिस्ट समाजका निर्माण संभव है; (२) उन्होंने आर्थिक नीति (“नवीन आर्थिक नीति”) का स्पष्ट मार्ग निर्धारित किया जिससे कि सर्वहारा वर्ग आर्थिक महत्वकी चीजों (उद्योग-वन्धों, भूमि, यातायात, बैंकों आदि) पर अधिकारी होनेसे समाजवादी उद्योग-वन्धोंसे कृषिका संबंध (“उद्योग-वन्धों और किसानोंकी ग्वांतीका सम्बन्ध”) स्थापित करता है, और इस प्रकार राष्ट्रकी संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थाको समाजवादकी ओर ले चलता है; (३) उन्होंने वे स्पष्ट मार्ग बताये जिनसे किसानोंका बहुभाग सहकार-संस्थाओं द्वारा धीरे-धीरे समाजवादी निर्माण के अनुकूल बन जाता है। ये सहकार-संस्थाएँ सर्वहारा एकाधिपत्यके हाथमें एक प्रकट अन्न बन जाती हैं जिससे कि किसानोंकी टुट्टुपुँजिया आर्थिक व्यवस्थाको बदला जा सकता है और किसानोंके प्रमुख मार्गको समाजवादके अनुकूल पुनः शिक्षित किया जा सकता है।

चौथा प्रश्न, क्रान्तिमें, सभी जन-क्रान्तियोंमें—जारशाहीके विरुद्ध क्रान्तिमें तथा पूँजीवादके विरुद्ध क्रान्तिमें—सर्वहारावर्गकी प्रधानता है। मार्क्स और एंगेल्सने सर्वहारा-प्राधान्यकी धारणाकी मुख्य रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी। लेनिनकी नयी देन यही थी कि उन्होंने इस रूरेखाको सर्वहारा-प्राधान्यकी सामंजस्यपूर्ण व्यवस्थामें विकसित किया; जारशाही और पूँजीवादके ध्वंसकी लड़ाईमें ही नहीं, वरन् सर्वहारा-एकाधिपत्यमें समाजवादके निर्माण-कार्यमें

शहर और देहातके मेहनतकशोंके सर्वहारा-नेतृत्वकी सामंजस्यपूर्ण व्यवस्थामें उन्होंने उस रूपरेखाको विकसित किया। यह सभी जानते हैं कि लेनिन और उनको पाटीके कारण रूसमें सर्वहारा-प्राधान्यकी कल्पना कुशलतासे चरितार्थ की गयी। और कारणोंमें यह भी एक कारण है जिससे रूसमें सर्वहारा-वर्गके हाथमें शक्ति आ गयी। पिछलो क्रान्तियोंमें बहुधा यही हुआ था कि मोर्चेपर सारी लड़ाई मजदूर लड़े थे, उन्होंने अपना खून बहाया था, पुरानी व्यवस्थाका नाश किया था, लेकिन शासन-शक्ति पूँजीपतियोंके हाथमें आ गयी जो मजदूरोंका शोषण-उत्पीडन करते थे। इंग्लैण्ड और फ्रान्समें यही हुआ। यही जर्मनीमें हुआ। लेकिन रूसमें कुछ और हो हुआ। रूसमें मजदूर केवल क्रान्तिके अगले लड़ाकू जत्थे न थे। क्रान्तिके अगले लड़ाकू जत्थे होते हुए भी रूसी सर्वहारा वर्गने प्राधान्यके लिये, शहर और देहातकी समूची शोषित जनताके राजनीतिक नेतृत्वके लिये प्रयास किया, उस जनताको अपनी ओर समेटा और पूँजीपतियोंसे उसे अलग किया, और इस प्रकार पूँजीवादी वर्गको राजनीतिक दृष्टिमें, अकेला छोड़ दिया। शोषित जनताका नेता होनेके कारण रूसी सर्वहारा वर्ग इस बातके लिये बराबर लड़ा कि वह अपने हाथोंमें शक्ति ले ले और पूँजीपतियों तथा पूँजीवादके विरुद्ध अपने हितके लिये उसका उपयोग करे। यही कारण है कि रूसमें क्रान्तिके प्रत्येक शक्तिशाली विस्फोटमें, जैसे कि अक्टूबर १९०५ में और फरवरी १९१७ में, नये शासनतंत्रके बीजरूपमें श्रमिक-प्रतिनिधियोंके सोवियतोंका जन्म हुआ जिनका काम आगे पूँजीपतियोंको कुचल देना था, इसके विपरीत पुराने शासन-तन्त्रका रूप था पूँजीवादी पार्लियामेंट जिसका काम होता था सर्वहारावर्गको कुचल देना। दो मौकोंपर रूसमें पूँजीपतियोंने पूँजीवादी पार्लियामेंटको फिर प्रतिष्ठित करने और सोवियतोंको समाप्त करनेकी चेष्टा की : अगस्त १९१७ में, बोल्शेविकों द्वारा शासनसत्ता पर अधिकार पानेके पहले “प्रारम्भिक पार्लियामेंट” के समय, और जनवरी १९१८ में सर्वहारा वर्ग द्वारा शासनसत्ता पर अधिकार पानेके बाद “विधान-सभा” के समय। इन दोनों ही अवसरों पर ये प्रयास विफल हुए। क्यों ? इसलिये कि पूँजीपति राजनीतिक दृष्टिसे अकेले पड़ चुके थे।

मेहनतकशोंको विशाल सेना सर्वहारा वर्गको ही क्रान्तिका एकमात्र नेता मानती थी और जनता सोवियतोंको परख चुकी थी कि वे अपने ही मजदूरोंको सरकार हैं। सर्वहारा वर्गके लिये इन सोवियतोंका स्थान पूँजीवादी पार्लियामेण्टको दे देना आत्मघातके बराबर होता। इसलिये कोई अचरज नहीं कि रूसमें पूँजीवादी पार्लियामेण्टगोरीकी जड़ नहीं जमी। इसीलिये रूसमें क्रान्तिसे सर्वहारा-शासन प्रतिष्ठित हुआ। यह फल क्रान्तिमें सर्वहारा-प्राधान्य को लेनिनवादी व्यवस्थाको लागू करनेका था।

पाँचवाँ प्रश्न, जातियों और उपनिवेशोंका था। आयरलैण्ड, हिन्दुस्तान तथा चीनकी और पोलैण्ड तथा हंगेरी जैसे मध्य योरपके देशोंकी सामयिक घटनाओंको ध्यान-दान करते हुए मार्क्स और एंगेल्सने जातीय और औपनिवेशिक प्रश्नके आधारभूत मूल विचारोंको विकसित किया। लेनिनने अपनी कृतियोंमें इन्हीं विचारोंको अपना आवार माना। इस क्षेत्रमें लेनिनको नयी देन थी कि : (१) उन्होंने साम्राज्यवादके युगमें जातीय और औपनिवेशिक क्रांतियोंके संबंधमें सुव्यवस्थित धारणाओंके रूपमें इन विचारोंका संकलन किया; (२) उन्होंने साम्राज्यवादके ध्वंसके प्रश्नके माथ जातीय और औपनिवेशिक प्रश्नको जोड़ दिया; और (३) उन्होंने बताया कि जातीय और औपनिवेशिक प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा क्रान्तिका आनुपंगिक प्रश्न है।

अन्तिम प्रश्न, सर्वहारा-वर्गकी पार्टीका है। मार्क्स और एंगेल्सने पार्टी को कल्पनाकी मुख्य रूपरेखा दे दी थी कि वह सर्वहारा-वर्गका अग्रदल है जिसके (पार्टीके) बिना सर्वहारा-वर्ग अपना उद्धार नहीं कर सकता था, शासन-सत्ता पर अधिकार नहीं कर सकता था अथवा पूँजीवादी समाजका पुनर्निर्माण नहीं कर सकता था। इस सिद्धांतमें लेनिनकी नयी देन यह थी कि उन्होंने इस रूपरेखा को आगे विकसित किया और साम्राज्यवादके युगमें सर्वहारा-संघर्षकी नयी परिस्थितियों पर उसे लागू किया और दिखाया कि : (१) सर्वहारा-संगठनके दूसरे रूपों (मजदूर यूनियन, सहकार-संस्थाओं, राज्यके संगठन) की अपेक्षा पार्टी मजदूरोंके वर्ग-संगठनका उच्चतर रूप है; इसके अलावा उसका हर्षव्य है कि वह इन संगठनोंके कार्यमें समता उत्पन्न करे और उनका संचालन करे; (२) पार्टीके निर्देश-शक्ति होने पर ही सर्वहारा एकाधिपत्य चारितार्थ

हो सकता है; (३) सर्वहारा वर्गका एकाधिपत्य तभी पूर्ण हो सकता है, जब उसका नेतृत्व एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी करे, जो किसी दूसरी पार्टीके साथ नेतृत्व में साम्बा नहीं करती, जिसे यह साम्बा करना न चाहिये; और (४) पार्टीमें कठोर अनुशासनके बिना सर्वहारा एकाधिपत्यका यह कार्य कि वह शोषकोंको कुचले और वर्गयुद्ध समाजका सोशलिस्ट समाजमें परिवर्तित करे, पूरा नहीं हो सकता।

अपनी कृतियोंमें लेनिनको मुख्यतः यही देन है; उन्होंने मार्क्सके सिद्धांतों को इस तरह विकसित और अधिक स्पष्ट किया कि साम्राज्यवादके युगमें सर्वहारा-संघर्षकी नयी परिस्थितियों पर वे लागू हो सकें।

इसीलिये हम कहते हैं कि लेनिनवाद, साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांतियोंके युगका मार्क्सवाद है।

इसमें स्पष्ट है कि लेनिनवाद मार्क्सवादसे अलग नहीं किया जा सकता, मार्क्सवादसे उसका विरोध दिखाना तो दूरको बात है।

प्रतिनिधि मंडलके प्रश्नमें यह भी पूछा गया है : “क्या यह कहना उचित होगा कि लेनिन ‘रचनात्मक क्रांति’ के समर्थक थे और मार्क्स आर्थिक शक्तियोंके विकासके पूरा हो जानेकी राह देखनेके पक्षमें थे ?” मेरी समझमें ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मेरा विचार है कि प्रत्येक जन-क्रांति, यदि वह वास्तवमें जन-क्रांति है, तो वह रचनात्मक क्रांति होती है; क्योंकि पुरानी व्यवस्थाका ध्वंस करके नयीका निर्माण करती है। अवश्य ही ऐसी क्रांतियोंमें (यदि हम उन्हें क्रांति कह सकें) जैसी, उदाहरणके लिये अल्बानियामें, एक जातिसे दूसरी जातिकी “बगावत” के खिलवाड़के रूपमें होती है, कुछ भी रचनात्मक नहीं होती। लेकिन मार्क्सवादियोंने इस तरहकी “बगावत” के खिलवाड़को क्रांति कभी नहीं माना। स्पष्ट है कि हम इस तरहकी “बगावतों” पर विचार नहीं कर रहे हैं। वरन् सामूहिक जन-क्रान्तियोंपर, शोषित वर्गोंके विद्रोहपर, विचार कर रहे हैं। इस तरहकी क्रान्ति रचनात्मक होगी ही। मार्क्स और लेनिन इस तरहकी क्रान्तिके समर्थक थे, एकमात्र इसी तरहकी क्रान्तिके। अवश्य ही, यहाँ यह कहना उचित है कि इस तरहकी क्रान्तिका उद्देश सभी परिस्थितियोंमें नहीं हो सकता; उसका उद्भव कुल अनुकूल आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियोंमें ही संभव है।

टिप्पणियाँ

पृष्ठ ४; हेगेल (१७७०-१८३१)—जर्मनीके शास्त्रीय दर्शनका सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि । उसने द्वन्द्ववादके नियमोंका बड़ी सूक्ष्मतासे अध्ययन किया और सबसे पहले प्रकृति, इतिहास और चेतनाको एक विकासक्रमके रूपमें देखा । मार्क्स हेगेलके ही शिष्य थे । बादमें उन्होंने हेगेलके द्वन्द्ववादका आदर्शवादमें मुक्त करके उसे सहो भौतिकवादी रूप दिया ।

पृष्ठ ४; प्रूथी (१८०३-१८६५)—निम्न-पूँजीवादियोंका अराजकवादी सिद्धान्तवेत्ता । प्रूथी के विचारोंका फ्रान्सके मजदूरों पर बहुत असर था । मार्क्सने उनके निम्न-पूँजीवादी विचारोंकी कड़ी आलोचना की थी । उनकी “दर्शनकी निर्वनता” नामक पुस्तक प्रूथीको “निर्वनताका दर्शन” नामक पुस्तकके उत्तरमें लिखी गयी थी ।

पृष्ठ ४; कम्युनिस्ट लीग—क्रांतिकारी मजदूरोंका गुप्त संगठन । १८४८ में मार्क्स और एंगेल्सने उसका नेतृत्व ग्रहण किया और उसकी कार्यवाहियाँ बढ़ गयीं । संगठनका उद्देश्य था पूँजीवादी सरकारका अंत और सर्वहारा राज्यकी स्थापना । १८४८ में ही लोगने प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसे मार्क्स और एंगेल्सने तैयार किया था ।

पृष्ठ ६; इंटरनेशनल वर्किंगमेन्स एसोसिएशन (प्रथम इंटरनेशनल)—२८ सितम्बर, १८६४ को मार्क्सकी अध्यक्षतामें लन्दनमें इसकी स्थापना हुई । उसका उद्देश्य यह था कि मजदूर वर्गको एक संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय पार्टीकी स्थापना हो जो दुनियाभरके मजदूर आन्दोलनका नेतृत्व कर सके । उसकी स्थापना और उसका नेतृत्व मार्क्सकी क्रान्तिकारी कार्यवाहियों का आदर्श उदाहरण है । सन् १८७२ में उसका दफ्तर न्यूयार्क चला गया जहाँ उसका कुछ दिनों बाद अंत हो गया । १८८६ में एंगेल्सने दूसरे इंटरनेशनलकी स्थापना की जिसका पहले महायुद्धमें अंत हो गया । तीसरे इंटरनेशनलकी स्थापना लेनिनने १९१८ में की जिसे १९४३ में भंग कर दिया गया । (इंटरनेशनलके विवरणके लिये देखिये, “लेनिनवादके मूल सिद्धान्त”—हिन्दी

पृष्ठ ६; पेरिस कम्यून—१८७१-१८७२ के फ्रैंको-प्रशियन युद्धमें फ्रान्सीसियाकी बुरी तरह हार हुई और जर्मन पेरिसके द्वार तक आ पहुँचे । फ्रान्सकी पूँजीवादी सरकार शहर छोड़कर भाग गयी । तब पेरिसके मजदूरोंने अपने नगरकी रक्षाका प्रण किया । उन्होंने एक क्रान्तिकारी समिति बनायी और कम्यूनकी, अर्थात् मजदूर-राज्यकी, घोषणा कर दी । भगोड़ो पूँजीवादी सरकार इससे डर गया और उसने जर्मनसे सन्धि करके पेरिस पर आक्रमण किया । पेरिस कम्यूनके रक्तक ७२ दिन तक बौरतासे लड़े; पर अंतमें उनकी हार हुई । संसारका पहला मजदूर राज्य मिट गया । मार्क्सने पेरिसके मजदूरकी क्रान्तिकारी क्षमता और उनके आत्मोत्सर्गकी बहुत प्रशंसा की थी ।

पृष्ठ ६; बाकुनिनपंथी—बाकुनिन (१८१४-१८७०) नामक एक रूसी क्रान्तिकारीके अनुयायी । वह अराजकवादके संस्थापकोंमें था । शुरूमें वह हेगेलका अनुयायी था और उसे अपने क्रान्तिकारी कार्योंके लिये रूससे निकाल दिया गया था । १८६६ में वह प्रथम इंटरनेशनलमें शामिल हो गया । पर वह सदा मार्क्सका विरोधी रहा । उसके खिचड़ी सिद्धान्तोंकी मार्क्सने बड़ी खबर ली है ।

पृष्ठ १६; डार्विन (१८०९-१८८२)—प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री । उसने जीव विज्ञानमें विकासके सिद्धान्तकी खोज की । १९वीं शताब्दीके सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकोंमें उसको गिनती है और उसके सिद्धान्ताने विचार-जगत्में बड़ी भारी क्रान्ति की है ।

पृष्ठ १६; फायरबाख (१८०४-१८७२)—मार्क्सका समकालीन भौतिकवादी दार्शनिक । मार्क्सकी भाँति वह भी हेगेलका शिष्य था; बादमें वह भौतिकवादी हो गया । मार्क्सके विचारों पर फायरबाखका असर था । पर मार्क्सने फायरबाखके भौतिकवादकी कमजोरियाँ बताते हुए उसकी तीव्र आलोचना की थी ।

है। पर वह पूँजीवादी उत्पादनके ऐतिहासिक स्वरूपको नहीं समझता था और उसे चिरन्तन मानता था।

पृष्ठ २६; लीबनेख्ट (१८२६-१९००)—जर्मन सामाजिक जनवादका एक प्रमुख संस्थापक। वह मार्क्सके प्रभावमें आकर समाजवादी हुआ था। उसने द्वितीय इंटरनेशनलके संगठनमें बहुत सक्रिय भाग लिया था। वह मार्क्स और एंगेल्सके सिद्धान्तोंका पालन करता था पर अंत तक वह जनवादके अपने पूँजीवादी विचारोंको दूर न कर सका और अवसरवादके विरुद्ध संघर्षमें प्रायः समझौतावादी दृष्टिकोण अपना लेता था। मार्क्स और एंगेल्सने अपने पत्रोंमें उसके दुलमुल विचारोंकी बड़ी धजियाँ उड़ायी हैं।

पृष्ठ ६५; वन्सटाइन (१८४७-१९३२)—जर्मन सामाजिक-जनवादी नेता और अवसरवादियोंका अगुआ। मजदूर-आन्दोलनमें वह अर्थवादी दृष्टिकोणका प्रचार करता था और मार्क्सके सिद्धान्तोंका 'संशोधन' करना चाहता था। उसके विचारोंके विरुद्ध मार्क्स, एंगेल्स और लेनिनने निरंतर संघर्ष किया।

